

श्रीमद् राजचन्द्र जन्मशताब्दी ग्रन्थमाला
प्रकाशन-छठा

श्रीमद् राजचन्द्र
—वचनमृत—

कर विचार तो पाम
हिंदी-संस्करण

भाग १ २

“ जगत्में मान न होता तो यहाँ ही मोड़ होता । ”

प्रकाशक :

त्रिकमलाल महासुखराम शाह-प्रमुख,
श्रीमद् राजचंद्र जन्मशताब्दी मंडल;
श्री राजचंद्र पाठशाला, पंचभाईकी पोल,
अमदावाद-१

देहधारीके चिटवना तो एक धर्म है,
उसमें खेद करके आत्माका विस्मरण क्यों करें ?
श्रीमद् राजचंद्र

मूल्य :- ०-६० पै.

सं. २०२३
प्रत ५०००
प्रथमावृत्ति

मुद्रक :
युनिटी प्रिन्टर्स,
हर्षद म. देसाई
दरबार गोपालदास रोड, वडोदरा.

विग्न जानये कामना नाश हो,
उस जानकी अत्यंत मतिसे तमसार हो ।

*

झिंझा हृदय गुंज, सतकी सतायी मयी
साह पर चला है, उगरी धन्य है ।

*

तुम्हारा करण एक नाम विना-आना है ।
अगर आना था है तो अब मुग ही है ।

भीतर, राजेश

श्रीमन् गान्धेय

श्रीमद् राजचंद्र जन्मशताब्दी मेडल

श्रीमद् राजचंद्र सहजजन वैराग्यमूर्ति श्रीमद् राजचंद्रजीकी जन्मशताब्दी निमित्त सन् २०२४ के कार्तिक सुदी १५ के दिन आ रही है उसके अवसरमें उस पुण्यनाम पुण्यदे उरफारकी यन्त्रिणि पुनित्र स्मृतिके निष्ठ इस 'श्रीमद् राजचंद्र जन्मशताब्दी मेडल'की स्थापना हुई है ।

श्रीमद् राजचंद्रका जगत्-विजारी वरम कल्याणमय साहित्य, उनके जीषाके प्रसंग इत्यादि विविध साधनोंमें प्रकाशित करीका और विशाल जनसङ्घास इत्यादि काम पा सक इस तरह उनका प्रचार करीका इत्यादि उद्देश्य रखा है ।

यह अवसर अगुसार 'श्रीमद् राजचंद्र' हो चुकी है। निम्नलिखित व्यक्तियोंके लिए म्मारह समारोहोंकी एक 'व्यवस्थापक मिति' और प्रकाशनकारके निष्ठ को समर्थनीकी एक प्रकाशन मिति काम कर गयी है ।

उद्देश्यके अनुसार शुरू किये हुए प्रकाशन कार्यकी यह 'कर विचार तो पाम' हिंदी-संस्करण छठा पुस्तक है। अन्य पुस्तकोका काम भी चालू है।

विशेष आनंद तो यह है कि श्रीमद् के प्रति भक्ति रखनेवाला विशाल समुदाय और श्रीमद्की स्मृतिमें स्थापित अनेक संस्थाएँ इस कार्यमें उत्साहपूर्वक सहयोग दे रही हैं और यही इस मंडलकी सार्थकता है।

श्रीमद्के प्रति श्रद्धाभक्तिवाले सभी भाईबहनोंसे इस कार्यमें सहयोग देनेकी नम्र प्रार्थना है।

श्रीमद् राजचन्द्र पाठशाला, श्रीमद् राजचंद्र जन्मशताब्दी मंडल
पंचभाईकी पोळ, कारोबारो समिति,
अहमदाबाद. त्रिकमलाल महासुखराम शाह, प्रमुख.

श्री विनोबाजीका पत्र—

विनोबा-निवास

जमशेदपुर

३०-१-६६

श्री सीमाम्मभाइ,

श्रीमद् राजचंद्र जमशताजी प्रकाशन समितिजी तरफसे “ कर विचार तो पाम ” और “ राजपद ” ये दो किताबें आपने प्रेमपूर्वक भेजी उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। “ राजपद ” में से दो पत्र “ बहु पुण्य केरा पुजधी ” और “ अपुत्र अवसर पवो क्यारे आवरो ”—ये तो मुझे कथम्य ही थे।

श्री राजचंद्र जो भी लिखते थे, स्थानुभवकी कसौटी पर कस कर लिखते थे। उनकी प्रतिमा पारमार्थिक विषयोम अटुलित थी। और बैसा कि उन्होने दाया किया है, वे सदा पन्नात रहित थे। उनके समग्र लेखनका एक बृहद् ग्रंथम संग्रह किया हुआ मुझे पढ़नेको मिला था, जिसमें बर्र प्रमानुसार सारा लेखन पेश किया था। उसीमसे “ कर विचार तो पाम ” ये अमृतवचन दोहन किये हुए हैं। मुझे उसमे बहुत तृप्ति हुई। यह किताब गुजराती पढ़नेवाले हरेक साधकके हाथम पहुचनी चाहिये। और इसका सरलुभा अन्य भाषाओंमें भी होना चाहिये।

विनोबाका जय जगत्

हिंदी-संस्करण

जगत आत्मारूप माना जायः

जो जो बने, उसे योग्य माना जाय;

पराये दोष न देखे जायें;

अपने गुणोंकी उत्कृष्टता सहन की जाय;

—तभी इस संसारमें रहना उचित है;

अन्यथा नहीं ।

श्रीमद् राजचंद्र—

“ निःसंदेह ज्ञानावतार है और व्यवहारमें रहते हुए भी वीतराग हैं ” ऐसे श्रीमद् राजचंद्ररचित साहित्यमेसे चुने हुए इन विचार-रत्नोंका इस हिन्दी संस्करण प्रकट करते हुए आनंद होता है ।

हरएक मनुष्य इस संसारमें दुःखी है । वह जन्म, मरण तथा रोग, चिंता, व्याकुलता आदि दुःख बारम्बार

पात्र रहता है, इसमेंसे कचानेपात्र मात्र आत्मज्ञान ही है। यह आत्मज्ञान जीव तभी प्राप्त करता है जब वह आत्मन्व प्राप्त पुरुषके सत्समागममें और उनके उपदेशानुसार, उन्होंने स्वात्मसिद्ध जो मार्ग प्रकाशित किया है उसकी आराधना करता है, यह महात्मायाका प्रकट निश्चय है।

श्रीमद् राजचंद्रके अनन्य उपासक तथा उनके साहित्यके तथा रूप अनुमती श्री लपुराज स्वामीके परिचयमें बरसा रहकर श्रीमद्जीके साहित्यकी उपासना करनेवाले श्री गुणभद्रजी पंडितने यह अनुवाक तैयार किया है। पंडितजीकी मानभाषा हिन्दी है और उनका जीव साहित्यका अध्ययन भी अच्छा है इस सुनेलसे अनुवाक को मूलके अनुरूप करनेका भरमक प्रयत्न किया गया है, और नदियान निवासी श्री नारणभाइ पटेलने इस अनुवाक को आधुनिक हिन्दी भाषाका स्पर्श देकर इसे ओगस्ती और प्रेरणात्मक बनानेका प्रयत्न किया है।

श्रीमद्जीका साहित्य अंतरामलनी, गरीर और

तलस्पर्शी होनेसे उसका अनुवाद यथाशक्य तथ्य करनेका प्रयत्न किया गया है फिर भी इसमें रहा हुई त्रुटिको बतानेका वाचकगणसे अनुरोध करता हूँ ।

“ केवल आत्मस्थिति है जिसकी ऐसे सत्पुरुषसे ही आत्मा या आत्मधर्म श्रवण करने योग्य है, यावत् आराधने योग्य है । ” श्रीमद्का यह वचनामृत नित्य स्मरणमें रहकर और मार्गदर्शक बनकर हमारी साधनाको विशुद्ध करो ।

ता. १४-९-६७.
दांडिया बाजार,
बड़ौदा ।

श्रीमद् राजवन्द्र शताब्दी मंडल,
प्रकाशन समिति,
शोभागचंद चुनीलाल शाह, अध्यक्ष.

गुजराती द्वितीय संस्करणका प्रास्ताविक

जिन विधासे उपगमगुण प्रकटित न हुआ,
बिनेक प्राप्त न हुआ, समाधि न हुई,
उस विधामें भले जीवको आग्रह रखना योग्य नहीं है।
श्रीमद् राजचन्द्र

कुछ ही मासमें प्रथम संस्करणकी ३००० कापियाँ
पूरी हो जाने से इसका पुनर्मुद्रण आपसी समझ रखनेमें
सुरो हर्ष होता है।

इस सम्पन्नमें परिवर्तित पृ. तनोबाजीका पत्र दिया
जा रहा है, उनके उद्गार श्रीमद्दे गान्धिवर्यकी उपासनाके
पुरुषार्थमें अति प्रबल हैं।

श्रीमद्दे लोभ उनके आंतरात्मानुमनमेंसे व्यक्त
होनेसे, धन्दासमृद्ध हृदयभाजनासे आभरथ होने पर
गोधक्को अन्नविशुद्धिसे सुगम परन्तु दुर्गम लगनेवाले
मार्गमें प्रख्यात करानेवाले साक्षि हूँ।

पाठकोंको इन वचनोसे रसास्वाद तो प्राप्त होगा ही परंतु ज्यों ज्यों उनकी गहराईमें उतरेगे त्यों त्यों इसकी वृद्धि होगी और आत्मानुभवप्रमाण प्रत्यक्ष होने पर तद्रूप करेंगे ।

इस साहित्यके साधकोंका अनुभव यह है कि इसका अध्ययन ज्यों ज्यों बढ़ता जाता है त्यों त्यों वह नित्य नूतन प्रेरणाका प्रेरक बनता जाता है ।

अमृतवचनोका यह दोहन श्रीमद्के साहित्यके अध्ययनमें अधिकाधिक प्रेरक बने यही अभ्यर्थना ।

दांडिया बाजार, श्रीमद् राजचंद्र जन्मशताब्दी मंडल,
 बड़ौडा-१ प्रकाशन समिति,
 ता. १५-१०-१९६६ शोभागचंद चुनीलाल शाह, अध्यक्ष.

प्रस्तावना

प्रथम आशुति

शुद्ध अन्तःकरणे बिना

कौन मेरे कथनका न्याय करेगा ?

जिसे निशुद्धि आत्माका उपयोग है जिसका कथन अनुभवमें आता है अन्तरंग में कोई स्पृहा नहीं है ऐसी जिसकी शुद्ध आन्तरिका है ऐसे सन्तमूर्ति श्रीमद् राजचन्द्रके आत्मन्ती विचारोंमें समृद्ध विपुल साहित्यमें मे विविध विषयोंको स्पष्ट करनेवाले कितने ही जननाओं शौद्धकर इस पुस्तक में यथास्थान दिया गया है ।

सामान्य प्रकारसे प्रत्येक बचन एक सम्पूर्ण विचारकी प्रेरणा करे, एका न्यून रखा गया है । किसी भी पृष्ठ के मोड़ने पर उस पृष्ठ परके किसी भी एक बचनका पढ़कर यदि हम शान्तिसे विचार करग तो श्रीमद्के अन्तरंगमें श्रोतप्रोक्त आभासुम्हारी ज्योतिका दिव्य प्रकाश

हम लोगोंके अन्तरंगको प्रकाशित करेगा और अज्ञानजन्य हमारी दुविधाको दूर कर ज्ञानमय निर्मल आत्म-विचारकी ओर ले जायगा ।

इस विश्वके अनेक दुःखोंको देखकर महापुरुषोंके हृदय निष्कारण करुणासे द्रवित हुए हैं । यह करुणा हम जैसे दुखियोंका दुःख दूर करनेमें परम समर्थ कारण है । इस जगतके परिचयमें ज्ञात-अज्ञात भावसे जिन विचारोंकी परंपरामें हम भटकते हैं और जगतके पदार्थ, प्रसंग और परिचयोंका हम जो मूल्य आकते हैं, उससे मात्र दुःखकी ही वृद्धि हुई है—होती है भविष्यमें भी होगी ।

राग, द्वेष और अज्ञानकी निवृत्तिसे प्रगटित आत्मिक सुखसे निरन्तर सुखी महापुरुषोंकी दृष्टि में इस जगतके पदार्थोंका जो मूल्यांकन है, वही सत्य सुखका हेतु है, यह बात समझ में आती है, और सच्ची मूल्यांकन दृष्टि प्राप्त होती है ऐसी प्रबलता श्रीमद्के वचनोंमें सर्वत्र अनुभव में आयगी ।

श्रीमद् कहते हैं कि —

परमानन्दरूप हरिका एक क्षण भी विस्मरण न हो,
यह हमारी स्रष्टृति, वृत्ति और लेखका हेतु है।

विचारवानको यह कथन प्रतीतिकर होगा, और इन
वचनोंकी विचारश्रेणी परमानन्दरूप हरिका निरन्तर स्मरण
फराकर परमानन्दमय करेगी।

इस पुस्तकका नाम “कर विचार तो पाम” यह
श्रीमद्का ही वचन है। अनुपम आत्मसिद्धि शास्त्रकी
इनकी कृति म ९७ पै से ११८ पै में मोक्षके उपायकी
श्रेणीका वर्णन करते हुए ११७ पै दोहे में कहा है कि
“हम जो कुछ कहना था, कह दिया अब तो तू
विचारगा तो प्राप्त करेगा” ठेगा कह कर ११८ पै
दोहे में सहज स्वरूपस्थ हो जाते हैं।

इस प्रकार मोक्ष-मार्ग में विचारका ही मुख्य स्थान
है। श्रीमद्ने जो विचारका इतना महत्व दिया है, वह

विचार कैसा और क्या इसे जाननेके लिए इनके थोड़ेसे वचनों पर दृष्टिपात करना योग्य है ।

१ जिस वाचनसे, समझसे तथा विचारसे आत्मा विभावसे, विभावके कार्योंसे और विभावके परिणामोंसे विरक्त न हुआ, विभावका त्यागी न हुआ, विभावके कार्योंका और विभावके फलका त्यागी न हुआ, वह वाचन, वह विचार और वह समझ सब अज्ञान ही है ।

विचारवृत्तिके साथ साथ त्यागवृत्ति उत्पन्न करनेवाला विचार ही सफल है । ज्ञानीके कहनेका यह परमार्थ है ।

२ आत्मभ्रान्ति सम रोग नहीं, सद्गुरु वैद्य सुजाण, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषध विचार ध्यान ।

आत्मसिद्धि दो. १२९

आत्माको अपने स्वरूपका भान नहीं इसके समान दूसरा कोई भी रोग नहीं; सद्गुरुके समान उसका कोई सच्चा अथवा निपुण वैद्य नहीं, सद्गुरुकी आज्ञानुसार चलनेके समान दूसरा कोई पथ्य नहीं, तथा विचार

और निर्विघ्नासनने समान उसकी दूसरी ओर ओगधि नहीं है।

३ ज्ञा प्रगटे मुविचारणा, त्या प्रगटे निजज्ञान,
जे ज्ञाने ज्ञय मोह थई, पामे पद निर्वाण,
आत्मसिद्धि दो ८१

जहा मुविचार दशा प्रगट हो, वहा आत्मज्ञान उत्पन्न होता है, और उस ज्ञान से आत्मा मोहका क्षयकर निर्वाणपदको पाता है।

४ एक मात्र जहा आत्म-विचार और आत्मज्ञानता उत्पन्न होता है, वहा समस्त प्रकारकी आशाकी समाधि (शान्ति) होकर जीवके स्वप्न से बिया जाता है।

आत्माकी अनादिकाल अज्ञान-आतिमे मुक्त होकर आत्मज्ञानको प्राप्त हो, आत्मभाव में स्थिर हो, ऐसी जो विचारणा है वही मुविचार और करने योग्य है।

“आत्मको ज्ञान प्राप्ति हुई, यह तो निश्चय है”

इस प्रकारके वचनोंसे जिसने अपनी अन्तरंग दशाका वर्णन किया है और जिनके वचनोंका यह संग्रह है, ऐसे श्रीमद् राजचन्द्रके जीवन और जीवन प्रसंगोंको जानने और समझनेके लिए “जीवनकला” और “जीवनयात्रा” ये दो पुस्तके उपलब्ध हैं और हालमें “जीवन-साधना” प्रकाशित हो रही है— (भूमिकाके समय ‘जीवन-यात्रा’ छप रही थी परन्तु अब प्रकाशित हो चुकी है) वह पढ़ने और विचारने योग्य है।

ऐसे आत्मानुभवी पुरुषके वचनोंमें बहते हुए आत्म-लक्ष्मी सुविचार प्रवाह में पावन होकर अनन्त दुःखोंसे मुक्त होनेके लिए इनके मार्गमें भावपूर्वक प्रवृत्ति करें यही प्रार्थना है।

“ जहां सर्वोत्कृष्ट शुद्धि वहां सर्वोत्कृष्ट सिद्धि ”

दाडिया बाजार,
बडौदा नं. १
१-११-१९६५

श्रीमद् राजचन्द्र जन्मशताब्दी मंडल
प्रकाशन समितिकी ओरसे
शोभागचंद चुनीलाल शाह, प्रमुख,

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
३	९	मुख	मुग
१४	७	दुग्ध	दुग्ध
१७	४	पापी	पापी
१९	७	बर्मों	कर्मा
२६	८	रखो	रगो
२८	२	रख, क्या कि	रख, क्याकि
३३	३	सत्पुरुषकी	सत्पुरुषकी
७०	६	दुःख	दुग्ध
७१	३	बसिष्ठ	बसिष्ठ
७७	१०	निवृत्त	निवृत्त
७९	११	रखते	रखते
"	"	लोकधर्म	लोकधर्म
८८	२	सहन	सहना
"	१२	दुग्धको	दुग्धको
९२	८	लोककी	लोककी

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
९४	२	लाकिक	लौकिक
१०५	४	जाय	जायें
११५	१	चरणोंमें	चरणोंमें
११९	९	ज्ञाना	ज्ञानी
१३३	३	दीखता	दीखता
१४४	३	उपार्जित	उपार्जित
१४५	४-५	ग्रहण हैं	ग्रहण है
१५३	४	लाकदृष्टि	लोकदृष्टि
१७०	२	ज्ञाना	ज्ञानी
१७३	१	मूर्ति	मूर्ति
१७४	१	नहां	नहीं
१७८	१	लाकिक	लौकिक

श्रीमद् राजचन्द्र

—उचनामृत—

कर विचार तो पाम

भाग १

शुद्ध, बुद्ध, चैतन्यवान्, स्वयं योति सुखधाम,
धीनु क्लीष्ट देहदुः कर विचार तो पाम

शुद्ध, बुद्ध, चैतन्यवान्, स्वयं योति सुखधाम,
धीरु बहूँ मैं कितना ? कर विचार तो पा ॥

अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे ?
 क्यारे थर्डशुं बाह्यान्तर निग्रथ जो ?
 सर्व संबंधनुं बंधन तीक्ष्ण छेदीने,
 विचरशुं कव महत् पुरुषने पंथ जो
 ...अपूर्व०

ऐसा अपूर्व (अनोखा) अवसर कब आएगा ?
 बाहर और भीतर कब निग्रथ बनेगे ?
 सब प्रकार के संबंधों के बंधन को संपूर्ण छेड़ कर,
 महापुरुष के मार्ग पर कब चलेंगे ? (विचरेंगे)

तू चाहे किसी धम को मानता हो मुझे इसका
पत्तपान नहीं ।

कहने का तात्पर्य फेरल यह है कि
जिस राहमे सभारमैल का नाश हो,
उस भक्ति उस धर्म और उस सनाचार को तू
सेवन करना ।

*

सदाचार पवित्रता का मूल है ।

*

जिंगी अल्प है, और बजाल लवी ।

बजाल को कम कर तो, सुख के रूपम निदगी
लगी लगगी ।

तू किसी भी व्यापार का करनेवाला हो, परन्तु
आजीविका के लिए अन्यायसम्पन्न द्रव्य उपार्जन न करना ।

*

वास्तविक सुख केवल विरागमें है । अतः जंजाल-
मोहिनीमें आज अग्र्यन्तर-मोहिनी न बढ़ाना ।

*

यदि सुयोजक कर्म का प्रारंभ करना ही है तो
आज विलंब करने का दिन नहीं है, कारण,
आज के जैसा मंगलकारी दिन और कोई नहीं है ।

व्यवहार का नियम रखना और पुरस्तर के समय में
ससार-निवृत्ति योजना ।

*

सत्पुरुष विदुर के कहे अनुसार आज ऐसा कृत्य कर,
कि जिसे रातको सुगम नींद हो सके ।

*

कदम कदम पर पाप है,
दृष्टिमें जहर है,
और मौत सिर सवार है,
यह सोच कर आजका दिन आरम्भ कर ।

कर विचार तो पांम

६

यदि आज दहाडे सोनेका दिल हो तो उस समय ईश्वर-भक्ति-परायण बन जाना या सत्शास्त्रका सेवन कर लेना ।

मैं समझता हूँ ऐसा होना कठिन है; फिर भी अभ्यास सबका उपाय है ।

*

परपरागत बैर आज निर्मूल किया जाय तो उत्तम; नहीं तो उससे सावधान रहना ।

*

नया बैर भी मोल न लेना कारण यह कि बैर कर के किस काल तक सुख भोगना है ?—ऐसा तत्वज्ञानी सोचते हैं ।

जिस घरमें आजका दिन बिना क्लेशके, स्वच्छतामें, शुद्धिसे, सुमेल और सतोषसे, सौम्यतासे, स्नेह, सम्पत्ता और सुखसे बीतेगा, उस घरमें पवित्रताका निवास है।

*

तू भले अपनी आजीवनकामर प्राप्त करता हो, परन्तु वह उपाधिरहित है, तो उस उपाधिमय राजसुगन्धी छुट्टा करके तू अपना आजका दिन अपवित्र न कर।

+

परमहर्षी मूर्च्छा पापका मूल है।

कर विचार तो पाम

८

सरलता धर्मका बीजस्वरूप है ।
प्रज्ञापूर्वक सरलताका सेवन किया जाय तो
आजका दिन सर्वोत्तम है ।

*

आहार करना तो उसे पुद्गलके समूहका एकरूप
मानकर करना परन्तु उसमें लुब्ध न होना ।

*

वेदनीय कर्मका उदय हुआ हो तो उसे पूर्वकर्मस्वरूप
मानकर बबराना नहीं ।

भमत्व ही बंधन है,
बंधन ही दुःख है।

* ,

पुद्गलकी हानिवृद्धि पर ग्लेदसिद्ध या खुश न
होना।

* ,

कर्म छोड़नेका उपाय है — आत्मउपयोग।

बोधनेवाला कोई नहीं है, अपनी भूलसे बँदता है।

✧

एक को उपयोगमें लाओगे तो शत्रु सब दूर हो जाएँगे।

✧

मैं कहाँसे आया ?

मैं कहाँ जाऊँगा ?

क्या मुझे बन्धन है ?

क्या करनेसे बन्धन छूटे ?

कैसे छूटा जाय ?

—इन वाक्योंको स्मृतिमें रखना।

द्रव्य-कर्तृको चुमानेकी चिन्ता रखते हो उसकी
ग्रपक्षा भाव-कर्तृको चुमानेकी विशेष त्वरा करो।

*

सुख-दुःख ये दोनों मनकी कल्पनाएँ हैं।

*

क्षमा ही मोक्ष का मध्य द्वार है।

*

नीति के नियमों को टुकराओ नहीं।

*

मसार में रहते हुए, और उसे नीतिपूर्वक मोगते
हुए भी विदेही दृष्टा रहो।

दुर्जनता करके सफल होना ही हारना है, ऐसा मानना ।

✽

संसार की अनित्यता में सज्जनता ही नित्यतारूप है ।

✽

नीति के मार्ग में सज्जनता समझदार मार्गदर्शक है ।

✽

नीति है—यही समस्त आनन्द का कलेवर है ।

आत्मा को सत्य रग चढ़ाने वही सत्पाग ।
मोक्ष का मार्ग बनाने वही मैत्री ।

*

सुनस्यन्तारी ने मिलन को जानी एकान्त कहते हैं

*

गुणी के गुण में अनुरक्त बनो ।

चचल चित्त ही सब विषम दुःखों की जड़ है ।

*

यह तो अखंड सिद्धान्त मानना कि संयोग, वियोग, सुख, दुःख, खेद, आनंद, अनराग, अनुराग, इत्यादि योग किसी व्यवस्थित कारण से होते हैं ।

*

जिस कृत्य का परिणाम दुःख है, उसे सम्मानने से पहले खूब सोचो ।

याचरणमे बालक बनो,
 सत्यमे युवान बनो,
 ज्ञानमे वृद्ध बनो ।

*

मनसो वग किया उमने जगत्सो वग किया ।

*

देव-देवियोंकी प्रसन्नताकी क्या करेंगे ?
 जगतकी प्रसन्नताको क्या करेंगे ?
 प्रसन्नता सत्पुरुषकी चाहो ।

सत्पुरुषके अंतःकरणने जिसका आचरण किया या
बोध दिया वही धर्म।

*

जिसकी अन्तरंग मोहग्रन्थी छूट गई वह परमात्मा है।

*

सम्यग्नेत्र पाकर
तुम चाहे जिस धर्मशास्त्रका विचार करो तो भी
आत्महितकी प्राप्ति होगी।

जगतमें मान न होता तो यहाँ ही मोक्ष होता ।

*

ज्ञानीलोग कहते हैं, स्वादका त्याग ही सच्चा
आहार-त्याग है ।

*

जिसेने समस्त जगतका शिष्य होनेकी दृष्टि पाया
नहीं, वह सद्गुरु बनने योग्य नहीं है ।

‘धर्म’ वह वस्तु बहुत गुप्त रही हुई है।
 वह बाल्य संशोधनसे नहीं मिलेगी।
 अपूर्व अंतर संशोधनसे वह प्राप्त होती है।
 वह अंतर संशोधन किसी महाभाग्यशालीको सद्गुरु के
 अनुग्रहसे प्राप्त होता है।

*

राग के बिना संसार नहीं
 और संसार के बिना राग नहीं।

*

‘स्यात्पद’ से यह बात भी मान्य है कि
 जो होनेवाला है वह बदलनेवाला नहीं
 और जो बदलनेवाला है वह होनेवाला नहीं।
 तो फिर धर्म के प्रयत्न में, आत्महित में अन्य
 उपाधि के अधीन होकर प्रमाद क्यों धारण करें ?

एक भय के अल्प सुख के लिए अनन्त भय का अनन्त दुःख न बढ़ाने का प्रयत्न सत्पुरुष करते हैं ।

*

जो सत्त्वर प्रवृत्ति इह लोक में सुख का कारण तथा परलोक में सुख का कारण बने उस का नाम व्यनहार-शुद्धि है ।

*

सत्पुरुषों का महान् बोध है कि
उत्पत्ति में आये हुए कर्मा को भोगने हुए नये कर्मा
का बन्धन न हो इस के लिए आत्मा को सचेत रखना ।

मोक्ष के मार्ग दो नहीं हैं।

उस मार्ग में मतभेद नहीं है, असरलता नहीं है, उन्मत्तता नहीं है, भेदाभेद नहीं है, मान्यामान्य नहीं है।

वह सरल मार्ग है, वह समाधि मार्ग है, तथा वह स्थिर मार्ग है और स्वाभाविक शान्तिस्वरूप है।

५

मान्यामान्य, भेदाभेद या सत्यासत्य के लिए विचार करनेवाले या उपदेश देनेवाले को मोक्ष पाने के लिए जितने भवों का विलम्ब होगा, उतने समय का विलम्ब (गौणतासे) संशोधक और उस मार्ग के द्वार पर आये हुए को नहीं होगा।

मैनी अर्थात् सारे विश्व के प्रति निर्भर बुद्धि ।

प्रमोद अर्थात् किसी भी आत्मा के गुण देख कर आनन्दित होना ।

कल्याण अर्थात् ससारके तापसे दुग्धित आत्माका दुग्ध देग्न कर अनुस्यूत होना ।

उपेक्षा अर्थात् निस्पृहभावसे जगत के प्रतिभर को विचार कर आत्महितम रत होना ।

ये भावनार्थ कल्याणमय और पात्रता देनेवाली हैं ।

शास्त्रमे मार्ग बताया है, मर्म नहीं ।
मर्म तो सत्पुरुषके अन्तरात्मामें रहा है ।

*

परमात्माका ध्यान करनेसे परमात्मा बनते हैं ।

*

परन्तु वह ध्यान आत्मा सत्पुरुषके चरणकमलकी
-दिनयोपासना किये बिना पा नहीं सकता ।

दूसरा कुठ भी मत खोज ।

केवल एक सत्पुरुषको खोज कर, उसके चरणरुमलमें
सब भाव अर्पण करके आचरण किये जा ।

फिर भी यदि मोक्ष न मिले तो मुझसे लेना ।

सत्पुरुष वही है जिसे निरन्तर आत्मोपयोग रहता है,
शास्त्रमें नहीं है और मुननेमें भी नहीं आया है,
फिर भी अनुसरणीय है ऐसा जिसका कथा है,
अनर्गलमें स्पष्ट नहीं है ऐसी जिस की गुप्त आचरणा है ।

निरावाधरूपसे जिसकी मनोवृत्ति प्रवाहित रहती है,
 सकल्प-विकल्पोंकी मंदता जिस को हो गई है;
 पञ्चविषयोंसे विरक्त बुद्धि के अंकुर जिसके फूटे हैं,
 क्लेशके कारणोंको जिसने निर्मूल किया है,
 अनेकान्त-दृष्टियुक्त एकान्तदृष्टिका जो सेवन किया
 करता है,

जिसकी मात्र शुद्धवृत्ति ही है,
 ऐसा प्रतापी पुरुष जयवान हो ।

देहमें विचार करनेवाला बैठा है
 वह क्या देहसे मिन्न है ? वह सुखी है या दुःखी ?
 इसका स्मरण कर।

*

पूर्वकर्म नहीं है ऐसा मानकर प्रत्येक धर्म का सेवन
 करते चले।

ऐसा करते हुए भी पूर्वकर्म बिघ्न डाले तो शोक
 न करना।

*

शुभाशुभ कर्म का उत्पन्न होने पर हर्ष या शोक
 नित्ये बिना उहे भुगतने से ही छुटकारा है और यह वस्तु
 मेरी नहीं है ऐसा मान कर समभाव की श्रेणी बढ़ाते रहो।

समझ कर अत्यभापी होने वाले को पश्चात्ताप करने का अवसर शायद ही संभवित है ।

✽

हे नाथ ! सातवीं तमतम प्रभा नरक की वेदना मिली होती तो उसे कदाचिन् सम्मत करता परन्तु जगत की मोहिनी सम्मत नहीं है ।

✽

पूर्व के अशुभ कर्मों का उदय आने पर, उन्हें वेदन करने में अगर शोक करते हो तो अब यह भी ध्यान रखो कि नर्वान बँधते हुए कर्म परिणाम में वैसे ही तो नहीं बँधते ?

आत्मा को पहचानना हो तो आत्मा के परिचयी बनो,
परवस्तु के त्यागी बनो ।

*

प्रशस्त पुरुष की मक्ति करो,
उस का स्मरण करो,
गुणचिन्तन करो ।

*

जा अपनी पौद्गलिक मझाई चाहते हैं वे उतने
तुच्छ ही हैं ।

देह की जितनी फिक्र करता है, उतनी नहीं किन्तु उससे अनंत गुनी फिक्र आत्मा की रख, क्यों कि अनंत भवों को एक भव में ढालना है ।

*

पौद्गलिक रचनासे आत्माको स्तंभित करना उचित नहीं ।

*

निस्पायताके आगे सहनशीलता ही सुखदायक है ।

मन दिता अत्तसी बातका अत्त नहीं पा सकते ।

*

लोकप्रशामे लोफामे नहीं जा सकते ।

*

उभर पर विश्राम रखना यह एक सुगन्धायक मार्ग है ।
जिसने दृढ़ निरास होता है वह उम्मी नहीं होता ।
अगर दुःखी हो तो भी दुःखका वेदन नहीं करता ।
दुःख उलटा नुरूप हो जाता है ।

संसारमें प्रारब्धके अनुसार चाहे कैसे शुभ-अशुभ कर्म उदय आवें, परन्तु उनमें प्रीति-अप्रीति करनेका हम संकल्प भी न करें।

*

दुःखका कारण एक मात्र विषम-आत्मा है।
अगर आत्मा सम है तो सब सुख ही हैं।

*

देहधारीके विटंबना तो एक धर्म है; उसमें खेद करके आत्माका विस्मरण क्यों करें ?

जब तक आ ना आत्ममायसे अय्या यानी
 देहमायसे प्रवृत्ति करेगा,
 मैं करता हूँ ऐसी बुद्धि करेगा,
 मैं रिद्धि आश्रिते महान हूँ ऐसा मानेगा,
 शास्त्रों ज्ञान समान मानेगा,
 ममके लिप मिथ्या मोह करेगा,
 तब उठ उठो शान्ति होना दुलभ है ।

किसी भी तरह उदयमें आये हुए और उदयमें
आनेवाले कपार्योंको शान्त करो । (शम)

*

सब प्रकार की अभिलाषाओं की निवृत्ति करते रहो ।
(संवेग)

+

तुम परिपूर्ण सुखी हो ऐसा मानो और बाकी के
प्राणियों पर अनुकम्पा किया करो । (अनुकम्पा)

इतने काल तक जो कुठ किया उस सबसे निवृत्त
होओ, और उसे करते हुये अब रुको । (निर्बन्ध)

*

किसी एक सत्पुष्पकी खोज करो और उनके
चाहे, वैसे घचनोंमें श्रद्धा रखो । (आह्वा)

*

हे कम, मैं तुझे निश्चयपूर्वक आशा करता हूँ कि
मेरे पैरो नीति और नेकी न टुकरायें ।

उदासीनता ही अध्यात्मकी जननी है ।

*

इच्छा, आशा जब तक अतृप्त है, तब तक वह प्राणी अधोवृत्तिवाला है ।

इच्छाको जीतनेवाला प्राणी उर्ध्व गतिवाला है ।

*

जिसका हृदय शुद्ध, संतकी बतायी गयी राह पर चलता है, उसको धन्य है ।

मरुगके अमावमें चढ़ी हुई छाम-अणी प्राय पतित
होती है ।

निखीरे भी दोष न देग ।

बो घुट होता है, तरे अरो दोपसे होता है,
ऐसा मन ।

तू छाम-प्रसंग न करना, अगत बरेगा हा तू ही
मुन्द, है, ऐग मैं मलज हूँ ।

सत्पुण्य के हर एक वाक्यमें,
हर एक शब्दमें,
अनंत आगम रहे हैं,
यह बात कैसे होगी ?

*

मायिक सुखकी सब प्रकारकी इच्छा कभी भी छोड़े बिना चार नहीं है; तो जबसे यह वचन सुना, तभीसे उस क्रमका अभ्यास करना उचित है ऐसा समझो ।

किसी भी तरह सद्गुरुकी 'छोज करना ।

उह पाकर उनके प्रति तन, मन, वचन और
आत्मासे अर्पण बुद्धि करना ।

उन्हीकी आज्ञाका सब प्रकारसे, नि शक हो कर
आराधना करना,

और सभी सब प्रकारकी मायिक वासनाका अभाय
होगा, ऐसा समझो ।

*

मोक्षका मार्ग बाहर नहीं, परन्तु आत्मामें है । मार्ग
पाया है वही मार्ग प्राप्त करायेगा ।

भवस्थिति परिपक्व हुए बिना,
दीनबन्धुकी कृपाके बिना,
संतके चरणका सेवन किये बिना,
तीनों कालमें मार्ग मिलना दुर्लभ है ।

*

जो छूटनेके लिए ही जीता है, वह बन्धनमें नहीं
आता ।

*

दीनबन्धुकी दृष्टि ही ऐसी है कि छूटनेकी इच्छावालेको
बाँधना नहीं और बँधनेकी इच्छावालेको छोड़ना नहीं ।

अनतकालसे अपनेको अपने स्वरूपकी भ्रान्ति रह
गइ है, यह एक अनाज्य अद्भुत विचारणाका स्थल है।

*

निरन्तर उदासीनताके क्रमका सेवन करना,
सत्पुरुषकी भक्तिमें लीन होना,
सत्पुरुषोंके चरित्रोंका स्मरण करना,
सत्पुरुषोंके लक्षणका चिन्तन करना,
सत्पुरुषोंकी मुखावृत्ति का हृदयमें अवलोकन करना,

उनके मन, वचन, कायाकी हर एक चेष्टाके अद्भुत
रहस्योंका बार बार गिड़ियासन करना,

और उनका सम्मत किया हुआ सर्व सम्मत करना।

जिससे वक्रता, जड़ता प्राप्त होती है ऐसे मायिक व्यवहारमें उदासीन होना ही श्रेयस्कर है ।

*

जो कुछ प्रिय करने योग्य है, उसे जीवने जाना नहीं है,
और बाकीका कुछ भी प्रिय करने योग्य नहीं है,
यह हमारा निश्चय है ।

*

अपने आपको भूल जानेरूप अज्ञानका नाश,
ज्ञानप्राप्तिसे ही होता है, ऐसा निःसंदेह मानो ।

ज्ञानकी प्राप्ति ज्ञानीसे ही होनी चाहिए ।

*

जीव अपने आपको भूल गया है और इसीसे उसका सत्सुगसे वियोग हुआ है ऐसा सब धर्मोंमें माना है ।

*

जीव अनन्त काल तक अपने स्वच्छन्दसे चल कर परिश्रम करे तो भी वह अपने आपसे ज्ञान नहीं पा सकता ।

परन्तु ज्ञानीकी आज्ञाका आराधक अतर्भुङ्गर्तमें भी केवल ज्ञान पा सकता है ।

भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और सत्पुरुषके चरणोंके समीप रह कर उसका सेवन किया जाय तो वह क्षण भरमें मोक्ष दे ऐसा पदार्थ है ।

*

‘सत्’ सत् ही है, सरल है, सुगम है; सर्वत्र उसकी प्राप्ति है; परन्तु ‘सत्’को बतानेवाला ‘सत्’ होना चाहिए ।

*

धर्म उसको कह सकते हैं जो धर्म होकर परिणमे, ज्ञान उसको कह सकते हैं जो ज्ञान होकर परिणमे ।

परमार्थ पर प्रीति होनेके लिए सत्संग एक सर्वोत्कृष्ट और अगुपम साधन है ।

-

जिसकी सत् प्राप्त करनेकी दृढ़ मति हुई है, उसे 'स्वयं कुछ भी नहीं जानता' ऐसा दृढ़ निश्चययुक्त विचार पहले करना चाहिए और फिर 'सत्'की प्राप्ति के लिए शरीरकी शरणमें खाना चाहिए तो अन्तर ही मागकी प्राप्ति होगी ।

*

इस जगत्के प्रति हमारा परम उदासीन भाव रहता है, यदि घट बिनकुल होनेका हो जाय तो भी वह हमारे लिए तृणवत् है, और परमात्माकी निभृतिरूपमें हमारा भविष्य है ।

परमात्मामें परम स्नेह चाहे, कैसे भी विकट मार्गसे होता हो तो भी उसे करना योग्य है।

*

अंतकालमें प्राणीको यम दुःखदायक नहीं लगता होगा, परन्तु हमको संग दुःखदायक लगता है।

*

जो कुछ होता है, होने देना; न उदासीन बनना, न अनुद्यमी; न परमात्मासे भी कुछ इच्छा रखना और न धवराना।

कमसे, भ्रान्तिसे या मायासे छूटना ही मोक्ष है, यही मोक्षकी शाब्दिक व्याख्या है।

*

शानी पुरुष और परमात्मामें अन्तर नहीं है। जो कोई अन्तर मानता है उसे मार्गकी प्राप्ति होना परम निन्द्य है।

*

‘परमात्मा ही देहधारीरूपमें प्रकट हुआ है,’ ऐसी बुद्धि शानी पुरुषने प्रति उत्पन्न होने पर जीवने भक्ति उत्पन्न होती है।

परमात्माकी भक्ति ही जिसे प्रिय है ऐसे पुरुषको यदि ऐसी (व्यावहारिक) कठिनाई न हो तो फिर उसे सच्चे परमात्माकी भक्ति ही नहीं है, ऐसा समझना चाहिये।

कठिनता और सरलता, साता और असाता, ये भगवद्भक्तको समान ही हैं; और कठिनता और असाता तो विशेष अनुकूल हैं क्योंकि वहाँ मायाका प्रतिबन्ध दृष्टिगत नहीं होता।

*

जब तक ईश्वरेच्छा नहीं तब तक हमसे कुछ भी न हो सकेगा। एक तृणके दो टुकड़े करनेकी भी सत्ता हममें नहीं है।

ईश्वरेच्छाके अनुसार जो हो उसे होने देना, यह मनिमानके लिए सुगदायक है ।

*

परमानंदरूप हरिको एक क्षणके लिए भी न भूलना, यह हमारी सन कृति, वृत्ति और लेखका हेतु है ।

*

जिसे (लगन) लगी है, उसीको लगी है, और उसीने उसको जाना है, वही “ पी पी ” पुकारता है ।

उमड़े ही चरणगणसे लगी है और जब लगी है, सभी गुटकारा होता है ।

इसने गिधाय और कोई सुगम मोन-माग दे ही नहीं ।

प्रत्यक्ष योग होने पर विना समझाये भी स्वरूप-स्थिति होनी संभवित मानता हूँ ।

और इससे यही निश्चय होता है कि उस जोगका और प्रत्यक्ष चिंतनका फल मोक्ष होता है; क्योंकि मूर्तिमान मोक्ष वह सत्पुरुष ही है ।

*

प्रायः जीव जिस परिचय में रहता है । उस परिचयरूप अपनेको मानता है ।

इसका प्रत्यक्ष अनुभव भी है कि अनार्य कुलमें परिचय रखनेवाला जीव, अपनेको दृढतापूर्वक अनार्यरूप मानता है और आर्यत्वमें मति नहीं करता ।

जीवको सत्सग ही मोक्ष का परम साधन है ।

सत्सग जैसा अन्य हितकारी साधन हमने इस
जगत्में न देखा है न सुना है ।

*

भक्ति पूर्णता पाने योग्य तभी होती है कि जब
हरिसे एक तृणकी भी याचना नहीं कर । सब दशामें
भक्तिमय ही रहना ।

*

व्यग्रस्थित मन यह सब शुचिका कारण है ।

कर विचार तो पाम

‘मुमुक्षुता’ यही है कि सब प्रकारकी मोहासक्तिले
घबराकर एक मात्र मोक्षके लिए यत्न करना ।

और ‘तीव्र मुमुक्षुता’ यह है कि अनन्य प्रेमसे
मोक्षके मार्गमें प्रतिक्षण प्रवृत्ति करना ।

५

मुमुक्षुके नेत्र महात्माको परख लेते हैं ।

×

सत्पुरुषमें ही परमेश्वर-बुद्धि, इसे ज्ञानियोने पर
धर्म कहा है ।

और यह बुद्धि परम दैन्यत्व सूचित करती है ।

इससे सब प्राणियोंमें अपना दासत्व माना जाता
और परम योग्यताकी प्राप्ति होती है ।

महात्मामें जिसके दृढ़ निश्चय होता है, उसकी
मोहासक्ति दूर होकर, पदार्थका निर्णय होता है,

इससे व्याकुलता मिट जाती है ।

इससे निश्चयता आती है ।

इससे जीन सब प्रकारके दुःखसे निर्भय होता है

और उसीसे निमग्नता पैदा होती है,

और ऐसा योग्य है ।

जीव स्वभावसे (अपनी समझकी भूलसे) दोषित है;
फिर उसके दोषकी ओर देखना यह अनुकम्पाका
त्याग करने जैसा होता है ।

*

सर्व शक्तिमान हरिकी इच्छा सदैव सुखरूप ही
होती है और जिस पुरुषने भक्तिके कुछ भी अंश प्राप्त
किये हैं उसे तो यही निश्चय करना चाहिए कि “हरिकी
इच्छा सदैव सुखरूप ही होती है ।”

ऐसा एक ही पदार्थ परिचय करने योग्य है कि जिससे अनन्त प्रकारका परिचय निवृत्त होता है।

यह पदार्थ कौन सा ?

और किस प्रकारसे ?

इसका मुमुक्षुलोग निचार करते हैं।

*

अगतमं शब्दा विज्ञाने निष्ठं मुमुक्षु जीय कोऽ
प्रवृत्तिं न करे, परन्तु जो शब्दा है उसीका आनरण करे।

*

शब्द आश्रिते ज्ञानमे जन नहीं आता, परन्तु
अनुभवज्ञानमे अव आता है।

प्रेमरूप भक्तिके बिना ज्ञान शून्य ही है।

जानीसे ज्ञानकी अभिलाषा करना इसकी अपेक्षा बोध-
स्वरूप समझकर भक्तिकी इच्छा करना यही परम फल है।

*

भगवान् मुक्ति देनेमें कृपण नहीं, परन्तु भक्ति देनेमें
कृपण है ऐसा लगता है।

भगवान् को ऐसा लोभ वयो होगा ?

*

जीवको जब तक संतका योग न हो तब तक
मतमतान्तरोमें मध्यस्थ रहना योग्य है।

अपनी इच्छासे किया हुआ दोष जीरको तीव्रतासे भोगना पड़ता है इस लिए किसी भी सग-प्रसगमें स्वेच्छासे अशुभ भावसे प्रवृत्ति न करनी पड़ ऐसा करना।

*

जिसके लिए आर्त्तध्यान करना पड़ता है वहाँसे या तो मन हटा लेना या वह कृत्य कर डालना। इस तरह उससे निरक्त हुआ जायगा।

*

यदि दयको अथव परिणामसे भागा जाय तो ही उत्तम है।

भगवानको समर्पण किये बिना इस कालमें जीवका देहाभिमान टलना संभवित नहीं है।

*

विचार करके वस्तुको बारम्बार समझो।

मनसे किये हुए निश्चयको साक्षात् निश्चय न मानना।

ज्ञानी द्वारा किये हुए निश्चयको जानकर प्रवृत्ति करनेमें कल्याण है।

जिंदगी अल्प है और जजाल अनन्त,
 सख्यात धन है और तृष्णा अनन्त,
 वहाँ स्वरूपस्थिति का समर नहीं है ।
 परन्तु जहाँ जजाल अल्प है
 और जिंदगी अप्रमत्त है
 तथा तृष्णा अल्प है या नहीं है
 और संसिद्धि है,
 वहाँ स्वप्नस्पृति पूरा होना समर है ।

सांसारिक उपाधि हमें भी कुछ कम नहीं है
 तथापि उसमें निजपना नहीं रहनेके कारण
 उससे घबराहट नहीं उत्पन्न होती ।

*

ज्यो ज्यों आरंभ और परिग्रहका मोह मिटता
 जाता है,

ज्यों ज्यों उनमेंसे निजपनेका अभिमान मंद
 परिणामको पाता है,

त्यो त्यो मुमुक्षुता बढ़ती जाती है ।

अनतकालसे जिसका परिचय है ऐसा यह अभिमान प्रायः एकदमसे निवृत्त नहीं हो जाता। इस लिए तन, मन, धन आदि जो कुछ 'अपनापन' से रहे हैं, वह सब शानीके अर्पण किया जाता है।

शानी प्रायः उन्हें कुछ ग्रहण नहीं करते, परन्तु उनमेंसे 'अपनापन' मिटानेका उपदेश करते हैं। और करने योग्य भी यही है कि आरम्भपरिग्रहको बार बारके प्रसंग पर न्यून सोचसमझ कर अपना बनने हुए रोक्ना।

तब मुमुक्षुता निर्मल होती है।

भ्रान्तिके कारण सुखरूप लगनेवाले इन संसारी प्रसंगों और प्रकारों में जब तक जीवको प्रेम रहा करता है; तब तक जीवको निज स्वरूपका ज्ञान होना असंभव है और सत्संग का महात्म्य भी - यथातथ्यरूपसे भास्यमान होना असंभव है ।

जब तक यह संसारगत प्रेम असंसारगत प्रेममें पलट न जाय तब तक अप्रमत्ततासे बार बार पुरुषार्थ करना अवश्य ही स्वीकार्य है ।

जो कर्म उपार्जित नहीं किये वे भोगने नहीं पड़ते ।

ऐसा समझकर दूसरे किसीके प्रति दोष-दृष्टि करनेकी वृत्तिको जैसे बने वैसे शान्त करके समतासे आचरण करना योग्य लगता है और यही जीवका कर्तव्य है ।

*

सांसारिक उपाधिका जो कुछ भी होता हो, होने देना, यही कर्तव्य है ।

धीरजपूर्वक उदयका वेदन करना योग्य है ।

*

महात्माकी देह दो कारणोंसे विद्यमान है-प्रारब्ध कर्मको भोगनेके लिए, और जीवोंके कल्याणके लिए; तथापि इन दोनोंमें वे उदास भावसे, उदय आयी हुई वर्तना अनुसार चलते हैं ।

जगनके अभिप्रायको देख कर जीउने पदार्थका बोध पाया है, ज्ञानीके अभिप्रायको देख कर बोध नहीं पाया। जिस जीउने ज्ञानीके अभिप्रायमें बोध पाया है उस जीउको सम्यग्दर्शन होता है।

* -

किसी भी तरह पहले वो जीउको अपनी अहता दूर करना योग्य है।

देहाभिमान जिसका गलित हुआ है उसे सब कुछ मुरारूप ही है।

जिसे भेद नहीं उसे खेदका समय नहीं।

हरि-इच्छाके प्रति विश्वास दृढ़ रख कर बरतते हो, यह भी सापेक्ष मुरारूप है।

जिसे बोध-बीजकी उत्पत्ति होती है, उसे स्वरूप-सुखसे पूर्ण वृत्ति रहती है, और विषयोंके प्रति अप्रयत्न-दशा रहती है।

जिस जीवनमें क्षणिकता है उस जीवनमें ज्ञानियोंने नित्यता प्राप्त की है यह एक अचरज की बात है।

*

जिसे सच्चा आत्मभान हो जाता है, उसे 'मैं अन्य भावका अकर्ता हूँ' ऐसा बोध उत्पन्न हो कर अहं प्रत्ययी बुद्धि विलय होती है।

अनवकाल व्यवहार करनेमें बिताया है, फिर उसकी जगहमें परमार्थका विसर्जन न हो इस तरह ही चलना, ऐसा जिसका निश्चय है उसको वैसा होता है, ऐसा हम जानते हैं ।

*

शानी अपना उपजीवन, आजीविका भी पूरा करने अनुसार करता है, जिससे ज्ञानमें प्रतिबद्धता आये इस तरहकी आजीविका न करता है, न करनेका प्रयास चाहता है ।

*

शानीके प्रति जिह्न केवल निष्पक्ष भक्ति है, अपनी इच्छा उससे पूरी नहीं होती यह देखते हुए भी जिनके दिल में दोष नहीं आता, ऐसे जीवोंकी आपत्ति, शानीके आश्रय में धीरेधीरे रहते हुए, या तो नष्ट होती है या अति मद हो जाती है ।

कितनी भी आपत्तियाँ क्यों न आएँ, फिर भी ज्ञानीके द्वारा सासारिक फलकी इच्छा करना योग्य नहीं।

*

उदय आये हुए अन्तरायको सम-परिणामसे वेदन करना योग्य है, विषम परिणामसे वेदन करना योग्य नहीं।

*

दुःखकी निवृत्ति सब जीव चाहते हैं।

मगर दुःखकी निवृत्ति दुःख जिनसे पैदा होते हैं ऐसे राग, द्वेष, अज्ञान आदि दोषोंकी निवृत्तिके बिना, होना संभव नहीं है।

उन राग आदिकी निवृत्ति एक आत्मज्ञानके बिना दूसरे किसी प्रकारसे न भूतकालमें हुई है, न वर्तमान-काल में होती है, न भविष्यकाल में हो सकेगी।

हे राम ! जिस अस्तर पर जो प्राप्त हो जाय,
उसी में संतुष्ट रहना, यह सत्पुरुषोंका कहा हुआ
सनातन धर्म है—ऐसा वसिष्ठ कहते थे ।

*

जिस जिस प्रकारसे आत्मा आत्मभावको प्राप्त
करे, वे सब प्रकार धर्मके हैं ।

आत्मा जिस प्रकारसे अन्यभावको प्राप्त करे,
वह प्रकार अन्यरूप है, धर्मरूप नहीं ।

*

जीवके लिए, धर्म, अपनी क्यतासे या करना—
प्राप्त अन्य पुरुषसे, अर्पण करने, मनन करने या
आराधना करने योग्य नहीं है ।

केवल जिसकी आत्मस्थिति है ऐसे सत्पुरुषमें ही
आत्मा या आत्मधर्म अर्पण करने योग्य है, याचना
आराधने योग्य है ।

सत्संग जैसा कल्याणका अन्य कोई बलवान कारण नहीं है, और उस सत्संगमें निरंतर समय समय पर निवासकी इच्छा करना तथा असत्संगका प्रतिकूल विपरीत फल सोचना, यही श्रेयरूप है।

*

जिसकी प्राप्तिके बाद अनंतकालकी याचकता मिटकर सदा कालके लिए अयाचकता प्राप्त हो जाय, ऐसा अगर कोई है तो उसे हम तरण-तारण जानते हैं—उसीको भजो।

*

मोक्ष तो इस कालमें भी प्राप्त हो या प्राप्त होता है परन्तु मुक्तिका दान देनेवाले ऐसे पुरुषकी प्राप्ति परम दुर्लभ है; अर्थात् मोक्ष दुर्लभ नहीं, मोक्षका दाता दुर्लभ है।

हे परम कृपालु देव ! जन्म, जरा, मरण आदि सब दुःखाका क्षय करनेवाला ऐसा वीतराग पुरुषकी मूल भागा, आप भीमदने अनन्त कृपा करके मुझे बताया, इस अनन्त उपकारका प्रत्युपकार करनेमें मैं सदा आसमय हूँ और आप श्रीमान् कुछ भी लेनेकी बिलकुल निस्पृह है, इस लिए मैं मन, वचन और काया तीनोंकी एकाग्रतासे आपके चरणारविन्दोंमें नमस्कार करता हूँ । आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुषके मूलधर्मकी उपासना मेरे हृदयमें सदायत अग्रदृष्टिसे जाग्रत रहो, इतनी याचना करता हूँ, यह सफल होओ ।

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

जिस पदार्थमेंसे नित्य व्यय अधिक हुआ करे और आय कम हो, वह पदार्थ धीरे धीरे अपनापन गँवाता है अर्थात् नष्ट हो जाता है; ऐसा विचार रखकर इस व्यवसायका प्रसंग रखना योग्य है।

✧

आत्माको विभावसे अवकाशित करनेके लिए और स्वभावमे अनवकाशरूपसे रहनेके लिए यदि कोई मुख्य उपाय हो तो वह आत्मारामी ज्ञानी पुरुषका निष्काम बुद्धिसे भक्तियोगरूप संग है।

✧

परमार्थके सब साधनोंमें परम साधन सत्संग है; सत्पुरुषके चरण समीपका निवास है।

अमुक समय तक अनुकूल प्रसग्युक्त सकारमें कदाचित् कुछ सख्य योग हुआ हो तो भी उससे इस कालम वैराग्यका योग्य रूपमें वेदन होना कठिन है।

परन्तु बाह्यमें प्रतिकूल ऐसा कोई कोङ प्रसग बनता रहा हो, तब उसकी सोचसे या विशेष विचारसे सख्य हितकारी हो जाता है,

ऐसा जानकर जिस किसी प्रतिकूल प्रसगा की प्राप्ति हो, उसे आत्मसाधनका कारणरूप मानकर समाधिपूनक जाग्रत रहना।

कलित भावमें किसी तरह भूलना योग्य नहीं है।

संसारके प्रसंगोंमें क्वचित् जबतक हमारे अनुकूल हुआ करता है तबतक उस संसारके स्वरूपका विचार करके, वह त्याग करने योग्य है ऐसा हृदयको लगना प्रायः दुर्लभ है ।

उस संसारमें जब जब बहुतसे प्रतिकूल प्रसंग प्राप्त होते हैं, उस समय जीवको वह पहले अरुचिकर लगता है और बादमें वैराग्य आता है फिर आत्मसाधनकी कुछ सृष्टि पड़ती है ।

परमात्मा श्रीकृष्णके वचनके अनुसार मुमुक्षु जीवको वे सब प्रसंग सुखदायी मानने चाहिये कि जिन प्रसंगों के कारण आत्मसाधन सृष्टिता है ।

जहाँ फोड़ उगाय नहीं वहाँ गेट करना योग्य नहा है।

ईश्वरेच्छाके अनुसार जो होता है उसमें समता रमना ही योग्य है। और उसके उपायका यदि कोई विचार सूत्र पड़े तो उसे किये जाना, केवल यही हमारा उपाय है।

*

एक बार एक तिनकेके दो टुकड़े कर सकनेकी मित्या-शक्तिका भी उपशम होगा, तब तो ईश्वरेच्छा होगी वही होगा।

*

किये हुए कर्म बिना मोगे निवृत्त होते नहीं, और नहीं किये हुए किसी कर्मका फल प्राप्त होता नहीं।

मल, विक्षेप और अज्ञान ये तीन जीवके अनादिके दोष हैं।

ज्ञानी पुरुषोंके वचनकी प्राप्ति होने पर, उसका यथायोग्य विचार होनेसे अज्ञानकी निवृत्ति होती है।

उस अज्ञानकी संतति बलवान होनेसे उसका निरोध होनेके लिए, और ज्ञानी पुरुषके वचनोंका यथायोग्य विचार होनेके लिए, मल और विक्षेप मिटाना योग्य है।

सरलता, क्षमा, अपने दोषोंका निरीक्षण; अल्प-आरंभ, अल्प-परिग्रह ये सब मलको मिटानेके साधन हैं।

ज्ञानी पुरुषकी अत्यंत भक्ति, विक्षेप मिटानेका साधन है।

अब ऐसा निश्चय करना योग्य है कि

जिसे आत्मस्वरूप प्राप्त है, प्रगट है उस पुरुषके विनाय अथ कोइ उस आत्मस्वरूपको यथार्थ कहनेके लिये योग्य नहीं है,

और उस पुरुष द्वारा आत्माको जाने बिना, कल्याणका और कोइ उपाय नहीं है।

उस पुरुषसे आत्माको जाने बिना 'आत्मा जाना है', ऐसी कल्पनाका मुमुक्षु जीवको सर्वथा त्याग करना ही उचित है।

उस आत्मारूप पुरुषके सत्सङ्गकी निरंतर कामना रखते हुए उदासीन भावसे लाकधर्म सन्धी और कर्मसर्वदा इस तरह व्यवहार करना कि परिणाममें उससे छूट सकूँ।

आत्मार्या पुरुषके वचने योग्य कोई उपाय है तो वह एक मात्र निरंतर अविच्छिन्न धारासे सत्संगकी उपासना करना ही मालूम होता है ।

*

पूर्वका प्राप्त किया हुआ प्रारब्ध जिससे शात होता है, वह उपाधि परिणामसे आत्मप्रत्ययी कहना योग्य है ।

*

प्रायः प्राणी मात्र आशासे जीवित रहते हैं ।

ज्यों ज्यों संज्ञा विशेष होती है त्यो त्यो विशेष आशाके बलसे जीना होता है ।

जहाँ केवल एक आत्मविचार और आत्मज्ञानका उद्भव होता है,

वहाँ सब प्रकारकी आशाओंकी समाधि होकर जीवके स्वरूपसे जिया जाता है ।

स्पष्ट प्रीतिसे ससारको सेवन करनेकी इच्छा
होती हो तो

उस पुरुषने ज्ञानीके वचन नहीं सुने हैं
या उसने ज्ञानी पुरुषके दर्शन भी नहीं किये हैं
ऐसा तीथ कर कहते हैं ।

*

जिसकी कमर टूट गयी है उसका प्रायः सब बल
परिक्षीण हो जाता है । जिस पर ज्ञानी पुरुषके वचनरूप
लाठीका प्रहार हुआ है उस पुण्यम उस प्रकारसे उसार
ध्वंसी बल क्षीण होता है ऐसा तीर्थंकर कहते हैं ।

रखा हुआ कुछ रहता नहीं और छोड़ा हुआ कुछ छूटता नहीं: इस प्रकार परमार्थ विचार कर किसीके प्रति दीनता दिखाना या विशेषता दिखाना योग्य नहीं ।

समागममें दीनभावसे नहीं आना चाहिए ।

*

परमार्थ-मार्गका लक्षण यह है कि अपरमार्थका सेवन करते हुए जीव, सुखमें या दुःखमें सब प्रकारसे कायर हुआ करे ।

दुःखमें कायर होना, कदाचित् दूसरे जीवोंके भी संभव है, परन्तु संसार-सुखके प्राप्त होने पर भी कायरता, उस सुखमें अरुचि और नीरसता परमार्थ मार्गरत पुरुषके ही होते हैं ।

जिस वस्तुका महत्त्व दृष्टिमेंसे निकल गया, उस वस्तुके लिए अत्यन्त क्लेश नहीं होता ।

*

सब तरहसे शानी पुरुषकी शरणमें बुद्धिको स्थिर रख कर निर्भयता और अनेकता धारण करनेकी सीख भी तीर्थ कर जैसे पुरुषोंने दी है और हम भी यही कहते हैं ।

जिसी भी कारणसे इस ससारमें क्लेशित होना योग्य नहीं है ।

अविचार और अज्ञान ही सब क्लेश, मोह और दुर्गति का कारण है ।

सन्निवार और आमज्ञान ही आत्मगतिका कारण है ।

शारीरिक वेदनाको, देहका धर्म जानकर और
बोधे हुए कर्मोंका फल जानकर, सम्यक् प्रकारसे सहन
योग्य है।

*

संसारकी ज्वालाको देखकर चिंता न करना।

यदि चिंतामें समता रहे तो वह आत्मचिंतन
समान है।

*

उपार्जित कर्मकी स्थितिको समपरिणामसे अदीन-
तासे, व्याकुल न होकर सहन करना, यही ज्ञानी-
पुरुषोंका मार्ग है।

*

अगर यथार्थ ज्ञानदशा हो तो उसे देहके दुःख-
प्राप्तिके कारणों में विषमता नहीं होती:

और उस दुःखको दूर करनेकी इतनी अधिक
दरकार भी नहीं होती।

“आत्म भावना भावता
जीव लहे केवलज्ञान रे”

आत्मभावकी भावना करते करते जीव केवलज्ञान
प्राप्त करता है ।

जो ईश्वरेच्छा होगी, सो होगा ।

मनुष्यके लिए केवल प्रयत्न करना सृजित है ।
और उसीसे अपने प्रारब्धमें जो होगा वह मिला
करेगा ।

अतः मनमें संकल्प-विकल्प नहीं करना ।

*

कविता कवितार्थ आराधने योग्य नहीं है,
संसारार्थ आराधने योग्य नहीं है, भगवद् भजनार्थ
या आत्मकल्याणार्थ यदि उसका प्रयोजन हो तो
जीवको उस गुणकी क्षयोपशमताका फल है ।

*

जिस विद्यासे उपशम-गुण प्रगट नहीं हुआ, विवेक
पैदा न हुआ या समाधि न हुई उस विद्यामें भले
जीवको आग्रह करना ठीक नहीं है ।

मुमुक्षु जीवको इस कालमें ससारकी प्रतिफल दशाएँ प्राप्त होना यह उसके लिए ससारसे पार होनेके बराबर है ।

अनन्त कालसे जिस ससारका अभ्यास हुआ है उसे स्पष्टरूपसे सोचनेका प्रसंग प्रतिफल सजोगोंमें विशेष होता है, यह बात निश्चितरूपसे मानने योग्य है ।

*

व्यावहारिक प्रसंगोंकी नित्य चित्र-विचित्रता है । केवल कल्पनासे उनमें सुख और कल्पनासे दुःख ऐसी उनकी स्थिति है । अनुकूल कल्पनासे वे अनुकूल लगते हैं और प्रतिकूल कल्पनासे वे प्रतिकूल लगते हैं, और ज्ञानी पुरुषोंने उन दोनों कल्पना करनेका निषेध किया है ।

निवारणको शोक करना ठीक नहीं, ऐसा श्री तीर्थंकर कहते थे ।

मूल रूपसे देखने पर अगर जीवको सुमुक्तता आयी हो तो उसका संसार-बल हररोज घटता रहे ।

संसारमें धनादि संपत्ति घटे या न घटे, वह अनियत है; परन्तु जीवका संसारके प्रति जो भावना है वह मन्द होती चले-क्रमशः नाश होने योग्य हो जाय ।

*

जो जीव कल्याण की आकांक्षा रखता है, और जिसे प्रत्यक्ष सत्पुरुषका निश्चय है उसके लिए प्रथम भूमिकामें यह नीति मुख्य आधार है । जो जीव ऐसा मानता है कि उसे सत्पुरुषका निश्चय हुआ है परन्तु ऊपर कही हुई नीतिकी प्रबलता अगर उसमें नहीं है, और कल्याणकी याचना करता है या बात करता है, तो वह निश्चय मात्र सत्पुरुषको ठगनेके ही बराबर है ।

जो मुमुक्षु जीव गृहस्थके व्यवहारमें रहते हों, उह पहले तो आत्माके अलङ्कार नीतिना मूल स्थापन करना चाहिये, नहीं तो उपदेश आदि निष्फल होते हैं।

द्रव्य आदि उत्पन्न करना इत्यादि व्यवहारोंमें सागोपाग न्यायउपन्न रहना उसका नाम नीति है। इस नीतिसे त्यजनेमें प्राण चड़े जायें ऐसी दशाको प्राप्त कर ले तभी त्याग-वैराग्य असल रूपमें प्रगट होते हैं, उस जीवको ही सत्पुरुषके वचनोंका और आगाधर्मका अद्भुत सामर्थ्य, महात्म्य और रहस्य समक्षमें आता है और सब वृत्तियाँ निजस्वसे प्रवृत्ति कर ऐसा भाग स्पष्ट सिद्ध होता है।

संसारका स्वरूप कारागृह जैसा है-आत्माको ऐसा बार बार और प्रतिक्षण लगा करे, यह मुमुक्षुताका मुख्य लक्षण है।

*

ज्ञानी पुरुषकी जो आज्ञा है वह भवभ्रमणके मार्गमें आड़े प्रतिबंध समान है।

*

पानी स्वभावसे ही शीतल है तो भी उसे किसी बरतनमें रखकर, नीचे यदि आग जलती रखें तो, उसकी इच्छा न होने पर भी वह पानी उष्ण बनता है; उसी तरह यह व्यवसाय भी, समाधिसे शीतल ऐसे पुरुषके प्रति उष्णताका कारण बनता है।

वीतरागका कहा हुआ परम शान्त रसमय धर्म पूर्ण सत्य है, ऐसा निश्चय रखना। जीव अधिकारी न होनेसे तथा सत्पुरुषका योग नहीं होनेसे यह समझमें नहीं आता, तथापि इसके समान जीवको ससार-रोग मिटानेका और कोई पूर्ण हितकारी औपद्य नहीं है ऐसा बार बार चिन्तन करना।

यह परम तत्व है, उसका मुझे सदा ही निश्चय रहे, यह यमायें स्वरूप मेरे हृदयमें प्रकाश करे और बन्धन-मरण आदि बंधनकी अत्यन्त निवृत्ति हो, निवृत्ति हो।

जहाँ जहाँ इस जीवने जन्म लिया है, भवके प्रकार धारण किये हैं, वहाँ वहाँ उस प्रकारके अभिमानसे चला है; जिस अभिमानको निवृत्त किये बिना उन देहोंका और देहके संबंधमें आये हुए प्रदार्थोंका इस जीवने त्याग किया है, अर्थात् अभी तक ज्ञानविचारसे उस भावको दूर नहीं किया है, और वे सब पूर्वकी संज्ञाएँ ज्योंकी त्यों इस जीवके अभिमानमें चली आ रही हैं। यही इसे समस्त लाककी अधिकरण-क्रियाका हेतु कहा है।

जिन्ह स्वप्नमें भी ससारमुखी इच्छा नहीं रही, और जिन्हें ससारका स्वरूप सपूर्ण निःसारभूत लगा है ऐसे ज्ञानी पुनः भी आत्मावस्थाको बारम्बार सम्हाल सम्हाल कर, जो उदय हो उस प्रारब्ध का घेदन करते हैं, परन्तु आत्मावस्था प्रमाण नहीं होने देते। प्रतापका अवकाश होनेके कारण जिस ससार से ज्ञानी को भी किसी वशम व्यामोह होनेका भय रहता है, उस मुसारमें रह कर साधारण जीव अपना व्यवसाय लौकिक भावसे करते हुए आत्महित करना चाहे वह अशक्य-सा कार्य है, क्योंकि लौकिक भावों कारण जहाँ आत्माको निवृत्ति नहीं होती, वहाँ और किसी रीतिमें विचार-विचार हाजिर नहीं है।

आत्महितके लिए सत्संग जैसा प्रबल और कोई निमित्त दिखाई नहीं देता; परन्तु जो जीव लौकिक भावसे अवकाश ग्रहण नहीं करता, उसे यह सत्संग भी प्रायः निष्फल जाता है और यदि सत्संग थोड़ा फलदायी हुआ हो तो भी, लोकावेश अधिकाधिक रहता हो तो वह फल निर्मूल होनेमें देर नहीं लगती ।

भगवत् भगवत्की समाल लेगा, परन्तु तब जय जीव
अपनापन छोड़ेगा ।

शत्रु या मित्र के प्रति रहे समदर्शिता,
 मान-अपमान में भी वही स्वभाव रहे,
 जीवन या मरण में भी न्यूनाधिक भाव न रहे,
 जन्म या मोक्ष में भी शुद्ध स्वभाव रहे,
 ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा ?

राग, द्वेष और अज्ञान ही कमाती मुख्य गॉठ है,
जिसे उसकी निवृत्ति हो वही मोक्ष का मार्ग है ।

श्री खरतरगच्छीय ज्ञान मन्दिर, जयपुर

मुमुक्षु जीवको अर्थान् विचारवान जीवको इस ससारमें अज्ञानके सिवाय और कोई भय नहीं है।

एक अज्ञानकी निवृत्तिकी इच्छा रखना, इस एक इच्छाके सिवाय विचारवान जीवको अन्य इच्छा न हो।

विचारवानके चित्तमें यह विचार निश्चयरूपसे रहा करता है कि—ससार काराग्रह है, समस्त लोक दुःखके कारण पीडित है, भय के कारण आकुल-व्याकुल है और राग-द्वेषके प्राप्त फलसे प्रज्वलित है।

ज्ञानकी प्राप्तिमें कुछ अवरोध है इसलिए काराग्रहरूप ससार मुझे भयका दंतु है और लोक-संग करने योग्य नहीं है यही एक भय विचारवानको उचित है।

सब जीव आत्मरूपसे सम-स्वभावी हैं। दूसरे पदार्थमें यदि जीव निज-बुद्धि करे तो परिभ्रमण दशाको पाता है और यदि निजमे निज-बुद्धि करे तो परिभ्रमण दशा टलती है।

*

उपार्जित प्रारब्ध यदि बिना भोगे ही नष्ट हो तो फिर सभी मार्ग मिथ्या ही सिद्ध हो।

*

श्री जिन आत्मपरिणामकी रवस्थताको समाधि और आत्मपरिणामकी अस्वस्थताको असमाधि कहते हैं।

अस्यस्य कार्यकी प्रवृत्ति करना और आत्मपरिणाम स्वस्य रखना ऐसी विषम प्रवृत्ति श्री तीर्थकर जैसे शानीसे होना कठिन कही है, तो फिर अथ जीवसे वह बात समन्वित होना कठिन हो इसमें आश्चर्य नहीं है।

*

जितनी ससारमें सारपरिणति मानी जाय उतनी ही आत्मज्ञानकी न्यूनता श्री तीर्थकरने कही है।

*

श्री जिन द्वारा कहे गये सब पदार्थके भाव एक आत्माको प्रकट करनेके वास्ते हैं।

मोक्षमार्गमें प्रवृत्तिके लिए दो योग्य हैं;
 एक आत्मज्ञानी और
 दूसरा आत्मज्ञानीका आश्रयवानः
 ऐसा श्री जिन भगवानने कहा है ।

*

ज्ञानी पुरुषको सकाम भजने से आत्माको प्रतिबंध
 होता है और कई बार तो परमार्थ दृष्टि मिटकर संसारार्थ
 दृष्टि हो जाती है । ज्ञानीके प्रति ऐसी दृष्टि होने पर
 पुनः सुलभबोधिता पाना कठिन होता है ।

*

ऐसे बाह्य आडंबरकी तनिक भी इच्छा न करना कि
 जिससे शुद्ध व्यवहार या परमार्थको हानि पहुँचे ।

जब तक सब प्रकारके निषम स्थानकर्मि समष्टि न हो तब तक यथार्थ आत्मज्ञान नहीं कहा जा सकता ।

*

ज्ञानी पुरुषके वचनका जिसे दृढ़ आश्रय हो उसे सब साधन सुलभ हो जाय, ऐसा अलङ्कार निश्चय सत्पुरुषोंने किया है ।

*

जिस प्रारब्धको भोगे बिना और कोइ उपाय नहीं है, वह प्रारब्ध ज्ञानीको भी भोगना पड़ता है । ज्ञानी अतः तब आरम्भको त्यजना नहीं चाहता, यही फल ज्ञानमें होता है ।

असार व क्लेशरूप आरंभ-परिग्रहके कार्यमें रहते हुए यदि यह जीव जरा भी निर्भय या अजागृत रहे तो बहुत वर्षोंका उपासित वैराग्य भी निष्फल हो जाय, ऐसी दशा हो आती है ।

इस बातको हर कार्य, हर क्षण और हर प्रसंगमें लक्ष्यमें रखे बिना मुमुक्षु जीवकी मुमुक्षुता रहनी दुर्लभ है; और ऐसी दशाका वेदन किये बिना मुमुक्षुताका भी संभव नहीं है ।

बाह्य परिचयको सोच सोच कर निवृत्त करना यह छूटनेका एक मार्ग है, जीव जितना इस बातको सोचेगा उतना ही ज्ञानीपुरुषके मार्गको समझनेका समय समीप प्राप्त होगा ।

*

समस्त ससार मृत्यु आदि भयसे अशरण है, वह शरणका हेतु हो ऐसी कल्याण करना केवल मृगजल जैसा है । विचार कर कर के श्रौतीयकर जैसोंने भी उससे निवृत्त होना, छूटना यही उपाय मोजा है ।

*

अय पदार्थका जो कुछ विचार करना है वह जीवके मोक्षके हेतु करना है, अय पदार्थके ज्ञानके लिए नहीं ।

समस्त ज्ञानियोने प्रेम-बंधन तथा द्वेष-बंधनको ससारका मुख्य कारण माना है। उसकी उलझनमें जीवको निज विचार करनेका अवकाश नहीं मिलता; अगर कदाचित् मिले तो उस योगमें उस बंधनके कारण आत्मवीर्य प्रवृत्ति नहीं कर सकता; और यही सब प्रमादका कारण है।

*

समस्त संसार दो प्रवाहोसे बह रहा है—प्रेमसे और द्वेषसे। प्रेमसे विरक्त हुए बिना द्वेषसे छूटा नहीं जाता। प्रेमसे विरक्त पुरुषको, सर्व-संगसे विरक्त हुए बिना व्यवहारमें रहकर अप्रेम (उदास) दशा रखना, यह भयंकर व्रत है।

आत्माका अन्तरव्यापार (अन्तर परिणामकी धारा) ही बंध और मोक्षकी (कर्ममे आत्माका बंधना और उससे आत्माका छूटना) व्यवस्थाका हेतु है, केवल शारीरिक चेष्टा बंध-मोक्षकी व्यवस्थाका हेतु नहीं।

*

सब क्लेश और सब दुःखोंसे मुक्त होनेका एक आत्मज्ञानको छोड़ दूसरा कोई उपाय नहीं है, बिना सद्निचारके आत्मज्ञान नहीं होता और अस्तसगके प्रश्रममे जीवका निचारबल स्थगित हो जाता है इसमें शरा भी संशय नहीं।

आत्म-परिणामकी रवस्थताको श्री तीर्थकर 'समाधि' कहते है ।

आत्म-परिणामकी अरवस्थताको श्री तीर्थकर 'असमाधि' कहते हैं ।

आत्म-परिणामकी सहज-स्वरूपसे परिणति हो, उसे श्री तीर्थकर 'धर्म' कहते है ।

आत्म-परिणामकी कोई भी चंचल परिणति हो उसे श्री तीर्थकर 'कर्म' कहते है ।

किसी भी जीवको । विनाशी देहकी प्राप्ति हुई हो,
 ऐसा देखा नहीं, जाना नहीं, तथा समवित भी नहीं है,
 और मृत्युका ग्राना तो अवश्य है,
 ऐसा प्रत्यक्ष निःसंशय अनुभव है,
 फिर भी यह जीव उस जतको पुन पुन भूल जाता है,
 यह बड़ा आश्चर्य है ।

*

जिस सवज्ञ वीतरागमें अनत सिद्धिओं प्रकट हुई थीं,
 उस वीतरागने भी इस देहको अनित्य-भावी देखा है,
 तो फिर अन्य जीव किस प्रयोगसे देहको नित्य
 (अविनाशी) कर सकेंगे ?

आरंभ-परिग्रहको अल्प करनेसे अ-सत्प्रसंग का बल कम होता है;

सत्संगके आश्रयसे असत्संगका बल घटता है;

अ-सत्संगका बल घटनेसे आत्मविचार करनेका अवकाश मिलता है;

आत्मविचार होनेसे आत्मज्ञान होता है;

और आत्मज्ञानसे निजस्वभावस्वरूप, सब क्लेशो और सब दुःखोंसे मुक्त ऐसा मोक्ष होता है, यह बात बिल्कुल सच है ।

जो जीव मोहनिद्रामें सोये हुए हैं वे अ-मुनि हैं, मुनि तो निरंतर आत्मनिर्गारसे जाग्रत रहते हैं। प्रमादीको सनया भय है, अप्रमादीको किसी तरह भय नहीं है।

*

सब पदाधाका स्वरूप जाननेका हेतु एक मात्र आत्मज्ञान प्राप्त करना ही है। अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ तो सब पदार्थोंका ज्ञान निष्फल है।

*

अन्य परिणाममें (जीवकी) जितनी तात्कालिकता है, उदना ही मोक्ष दूर है।

अगर कोई आत्मयोग बन सका तो इस मनुष्य-
देह-धारणका मूल्य किसी तरह भी नहीं हो सकता ।

*

श्री जिन भगवान जैसे जन्म-त्यागी भी जिसे
छोड़कर चल दिये ऐसे भयके हेतुरूप उपाधियोगकी
निवृत्ति करते करते यदि यह पामर जीव काल व्यतीत
करेगा तो अश्रेय होगा ।

*

आत्मपरिणामसे जितना अन्य पदार्थका तादात्म्य-
अव्यास छोड़ा जाय उसे श्री जिन भगवानने त्याग कहा है ।

ज्ञानी पुरुषके चरणोंमें मन स्थापित किये बिना भक्तिमार्ग सिद्ध नहीं होता ।

ज्ञानी पुरुषके चरणोंमें मन लगाना पहले तो कठिन लगता है, परंतु बचनकी अपूर्वतासे, उस बचन पर विचार करनेसे, तथा ज्ञानीके प्रति अपूर्व दृष्टिसे देखनेसे, मनका स्थापित होना सुलभ बनता है ।

उपाधि की जाय, फिर भी केवल असंग दशा बनी रहे, यह होना अति-कठिन है; और उपाधि करते हुए आत्मपरिणाम चंचल न हो, यह बनना असम्भवित-सा है।

*

जन्म, जरा, मरण आदि दुखोंसे समस्त संसार अशरण है। जिसने सब तरहसे उस संसारकी आस्था छोड़ी है, उसीने आत्मस्वभावको पाया है और (वही) निर्भय हुआ है।

*

जैसा निज स्वरूप है वैसा संपूर्ण प्रकाशित हो वहाँ तक निज स्वरूपके निदिध्यासनमें स्थिर रहनेके लिए ज्ञानीपुरुषके वचन आधारभूत है।

जिस तरह शरीरसे वस्त्र अलग है, वैसे ही आत्मासे शरीर अलग है, ऐसा जिन पुरुषोंने देखा है वे पुरुष धन्य हैं।

*

दूसरेकी वस्तु अपनेसे ग्रहण हो गई हो, और जब यह मालूम हो कि वह दूसरेकी है, तब उसे दे देनेका ही काम महापुरुष करते हैं।

*

जगतके सब पदार्थोंकी अपेक्षा जिस पर सवात्तम प्रीति है, ऐसी यह देह भी जब दुःखका हेतु है, तो फिर अय पदार्थमें सुखके हेतुकी क्या कल्पना करना ?

जो देह पूर्ण यौवनमय और संपूर्ण आरोग्यमय देखने पर भी क्षणभंगुर है, उस देहमें प्रीति करके क्या करें ?

*

विषयादि इच्छित पदार्थोंको भोगकर उनसे निवृत्त होनेकी इच्छा रखना और उस क्रमसे चलनेसे बादमें वह विषयमूर्छा उत्पन्न न हो, ऐसा होना कठिन है, क्योंकि बिना ज्ञानदशाके विषयका निर्मूलन होना असंभव है।

*

जिनकी ज्ञानदशा है ऐसे पुरुष विषयकी आकांक्षासे या विषयका अनुभव करके उससे विरक्त होनेकी इच्छासे उसमें प्रवृत्ति नहीं करते; और यदि ऐसा करने जायँ तो ज्ञानको भी आवरण आना संभव है।

आत्मा अत्यंत सहज स्वम्यता पाये यही सर्व ज्ञानका सार है, ऐसा श्री सबज्ञ भगवानने कहा है ।

*

सबसे अधिक स्नेह जिस पर रहा करता है ऐसी यह देह, रोग-जरा आदिसे स्वात्माको ही दुःखरूप हो जाती है, तो फिर उससे दूर ऐसे घनादिसे जीवको यथायोग्य मुक्ति होगी ऐसा माननेमें विचारवानोंकी बुद्धिको अवश्य क्षोभ होना चाहिए और उसे किसी दूसरे विचारकी ओर जाना चाहिए ।

*

ज्ञाना पुरुषको जो सुप्त रहा करता है, वह निज-स्वभावमें स्थितिका रहता है । बाह्यपदार्थोंमें उसे सुप्तबुद्धि नहीं है इसलिए उन सब पदार्थोंसे ज्ञानीको सुखदुःखादिकी विशेषता या न्यूनता नहीं कही जा सकती ।

यह कोई नियम नहीं है कि ज्ञानी निर्धन हो या धनवान हो; या अज्ञानी निर्धन हो या धनवान हो।

५

पूर्वनिष्पन्न शुभअशुभ कर्मके अनुसार दोनोंको उदय रहता है। ज्ञानी उदयमें सम रहता है, अज्ञानीको हर्ष-विषाद होता है।

*

विचारवानको देह छूटनेकी बात हर्ष-विषाद करना उचित नहीं। आत्मपरिणामकी विभाव दशा ही हानि और वही मुख्य मरण है। स्वभावसन्मुखता तथा उसकी दृढ इच्छा भी उस हर्ष-विषादको दूर करती है।

सहज स्वरूपमें जीवकी स्थिति हो उसे श्री बीतराग 'मोक्ष' कहते हैं ।

*

सन्मानमें अमगता होना, यह सब साधनमें दुष्कर से दुष्कर साधन है, और उसका निराश्रयतासे सिद्ध होना अत्यन्त दुष्कर है—यह विचारकर श्री तीर्थ करने सत्सगको उसका आवार कहा है कि जिस सत्सगके योगसे जीवकी ऐसी सहज स्वरूपभूत असगता उत्पन्न होती है ।

अवश्य ही इस जीवको प्रथम सब साधनोंको गौण मानकर, निर्वाणके मुख्य हेतुरूप ऐसे सत्संगकी ही सर्वार्पणभावसे उपासना करना योग्य है कि जिससे सब साधन सुलभ हो जाते हैं—ऐसा हमारा आत्मसाक्षात्कार है।

सत्सगके प्राप्त होने पर यदि इस जीवको कल्याणकी प्राप्ति न हुई तो अग्रय इस जीवका ही दोष है, क्योंकि सत्सगके अपूर्य, अलभ्य, अतिदुर्लभ ऐसे इस योगमें भी उसने, सत्सगके योगको बाधक ऐसे घुरे कारणोंका त्याग न किया ।

*

यदि आत्मबल सत्सगसे प्राप्त हुए बोधका अनुसरण न करे, उसका आचरण न करे, आचरणमें होनेवाले प्रमादको छोड़े नहीं, तो कभी भी जीवका कल्याण नहीं होगा ।

अपने दोषोंको प्रतिक्षण, प्रत्येक कार्यमें और प्रत्येक प्रसंगमें तीक्ष्ण उपयोगपूर्वक देखना और देखकर उनका क्षय करना ।

*

सत्संगके लिए यदि देहत्याग करनेका अवसर आता हो तो उसका भी स्वीकार करना, परंतु उससे किसी पदार्थमें विशेष भक्ति-स्नेह होने देना योग्य नहीं ।

*

सत्संगकी अर्थात् सत्पुरुषकी पहचान होने पर भी यदि वह योग निरंतर न रहता हो तो सत्संगसे प्राप्त हुए उपदेशको प्रत्यक्ष सत्पुरुषसम मानकर उसका विचार तथा आराधन करना कि जिस आराधनासे जीवको अपूर्व ऐसा सम्यक्त्व उत्पन्न होता है ।

जीवको सबसे मुख्य और सबसे अवश्य पैग निश्चय रखना चाहिए कि मुझे जो कुछ करना है, वह आत्माके कल्याणरूप हो उसे ही करना है।

*

मिथ्या प्रवृत्तिमें तात्काल्य न हो, यह जानका लक्षण है, और नित्य-प्रति मिथ्या प्रवृत्ति परिचीण होती रहे यही सत्यज्ञानकी प्रतीति का फल है।

*

सखमागम और सत्गात्रता लाभ चाहनेवाले मुमुक्षु-ग्रोको आत्म-परिग्रह और रस-स्वादादिमा प्रतिबंध सक्षिप्त करना उचित है।

जब तक अपने दोष विचार कर उन्हें कम करनेकी प्रवृत्ति न कर सके तब तक सत्पुरुषके बड़े हुए मार्गका परिणाम पाना कठिन है। इस बात पर सुमुक्त जीवोंको खास विचार करना योग्य है।

*

सर्व प्रतिबंधोंसे मुक्त हुए बिना सर्व दुःखोंसे मुक्त होना संभव नहीं।

*

समस्त विश्व बहुत करके परकथा तथा परवृत्तिमें बहा करता है उसमें रह कर स्थिरता कैसे प्राप्त हो ?

निमित्तसे जिसे हर्ष होता है,
 निमित्तसे जिसे शोक होता है,
 निमित्त पाकर जिमे इन्द्रियजन्य विषयीकी और आकर्षण
 होता है,
 निमित्त पाकर जिमे इन्द्रियोंके प्रतिमूल प्रकारोंमें द्वेष
 होता है,
 निमित्त पाकर जिसे उत्पन्न आता है,
 निमित्त पाकर जिसे कषाय उत्पन्न होते हैं,
 ऐसे जीवको यथाशक्ति उन सब निमित्तवासी जीवोंका
 सग त्यजना चाहे, और नित्यप्रति सत्सग करना उचित है।

सब जीवोंको अप्रिय होने पर भी जिन दुःखका अनुभव करना पड़ता है वह दुःख सकारण होना चाहिए, इस भूमिकासे विचारवानकी विचारश्रेणी मुख्यतया उदित होती है और उस परसे क्रमशः आत्मा, कर्म, परलोक, मोक्ष आदि भावोंका स्वरूप सिद्ध हुआ हो, ऐसा लगता है।

*

ज्यों ज्यों चित्तकी शुद्धि और स्थिरता होती जाती है त्यों त्यों ज्ञानीके वचनोंका विचार यथायोग्य हो सकता है।

*

समस्त ज्ञानका फल भी आत्मस्थिरता होना ही है, ऐसा वीतराग पुरुषोंने कहा है।

गया हुआ एक क्षण भी वापस नहीं आता, और वह अमूल्य है, तो फिर समस्त आयुष्य-स्थिति की तो बात ही क्या ?

*

आत्मस्वरूपको जैसा है वैसा ही जाना, उसका नाम है समझना, इसमें अन्य विकल्परहित उपयोग हुआ इसका नाम शमन है, वस्तुतः दोनों एक ही हैं।

*

जो जो सम्भक्त उहोंने मेरा-तेरा आदि अहता-ममताका शमन किया, क्योंकि कोइमी निज-स्वभाव वैसा देखा नहीं। और निज-स्वभाव तो अचित्य, अव्याबाधस्वरूप, केवल न्यारा ही देखा इसलिए उसीम समा गये।

समुच्च जीवको आत्महेतुभूत संगके सिवाय सब प्रकारके संगको कम करना चाहिए क्योंकि इसके बिना परमार्थका प्रकट होना कठिन है ।

*

संयोग (संबंध) समस्त दुःखोंका मूल है, यों ज्ञानी तीर्थ'करोने कहा है तथा समस्त ज्ञानी पुरुषोंने देखा है ।

*

आत्माको समझनेके लिए शास्त्र उपकारी हैं और वे स्वच्छंदरहित पुरुषोंके लिए ही । यह लक्ष्यमें रखकर सत्शास्त्रोंका विचार किया जाय तो उसे 'शास्त्रीय अभिनिवेश' मानना योग्य नहीं है ।

जो चमत्कर्ती आदि पट उत्कृष्ट सपत्तिने स्थान हैं,
उन सभी अनित्य वेगनकर विचारवान पुरुष उन्हें छोड़कर
चल पड़े हैं,

अथवा प्रारब्धके सत्यसे अनग रहना हुआ तो भी उसे
प्रारब्धोक्त्य समझकर अमूर्छित और उदास भावसे रहे हैं
और त्यागका लक्ष्य रखा है ।

सब प्रकारके भयके रहनेके स्थानरूप इस संसारमें केवल एक वैराग्य ही अभय है ।

*

स्वस्वरूपमे स्थितिको 'परमार्थ संयम' कहा है; और उस संयमके कारणभूत ऐसे अन्य निमित्तोके ग्रहणको 'व्यवहार संयम' कहा है ।

*

असंग ऐसा आत्मस्वरूप सत्संगके योगमें सबसे सुलभ रीतिसे मालूम होने योग्य है इसमें संशय नहीं ।

जितनी अपनी शक्ति हो उस सब शक्तिसे एक लक्ष्य रखकर, तौकिक अभिनिवेशको कम कर, 'कुछ भी अप्रबुद्ध आवरणरहितपना नहीं ढीलता' इस लिए जीवको यह समझाकर कि 'यह तो केवल समझका अभिमान है,' जिस प्रकारसे ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यम जीव सतत जागृत रहे, वही करनेमें कृत्तिको जोड़ना और रात-दिन उसी विन्ताम रहना यही निवारण जीवका कर्तव्य है।

जब तक जीवको तथारूप आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक बंधनकी आत्यंतिक निवृत्ति नहीं होती, इसमें संशय नहीं ।

*

उस आत्मज्ञानकी प्राप्ति होने तक जीवको मूर्तिमान आत्मज्ञान-स्वरूप ऐसे सद्गुरुदेवका निरंतर आश्रय खास करने योग्य है इसमें संशय नहीं है । उस आश्रयका वियोग हो तब तक आश्रय भावना नित्य करने योग्य है ।

*

सब कार्यों में कर्तव्य केवल आत्मार्थ ही है, मुमुक्षु जीवको ऐसी संभावना नित्य करना योग्य है ।

सुख और आनन्द सब प्राणियों, सब जीवां, सब सत्वा और सब जंतुओंको निरंतर प्रिय हैं फिर भी वे दुःख और क्लेश भोगते हैं, इसका क्या कारण होना चाहिए ?

अज्ञान और उसके द्वारा मिन्दगीका हीन उपयोग ।
(इस) हीन उपयोगको रोकनेकी हरेक प्राणीकी इच्छा होनी चाहिए ।

*

जिसमें क्षणभरमें हृय और क्षणभरम शोक हो ऐसे इस व्यवहारमें जो शानीपुरुष समझाते रहते हैं उन्हें अत्यंत भक्तिपूर्वक धन्य कहते हैं ।

इस जीवको देहका संबंध होकर यदि मृत्यु न होती तो इस संसारके सिवाय अन्यत्र उसकी वृत्तिको लगानेका विचार न होता ।

*

दुर्लभ ऐसी मनुष्यदेह भी पूर्वकालमें अनंत बार प्राप्त हुई फिर भी कुछ भी सफलता नहीं हुई ।

*

इस मनुष्यदेहकी सार्थकता है कि जिस मनुष्य-देहसे इस जीवने ज्ञानी पुरुषको पहचाना तथा उस महाभाग्यका आश्रय लिया कि जिस पुरुषके आश्रयसे अनेक प्रकारके मिथ्या आग्रह आदि मंद हुए; उस पुरुष के आश्रयमें यह देह छूट जाय यही सार्थक है ।

जिसने जन्म-मरण-मरण आदिको नष्ट करनेवाला
आम्रान विद्यमान है उस पुरुषका आश्रय ही जीवका
जन्म-मरण आदिका नाश कर सकता है क्योंकि
वही यथाशक्त ठराय है।

*

जिन आश्रयको पाकर जीव इसी मत्तम या भारी
अल्प कालों भी निजस्वरूपमें स्थिति कर सके उसे
आभयपूर्ण देह छूटे, वही जन्म साधक है।

*

भी श्रुतको कहा है उसे निमग्न मानना स्या ही
आभय रह।

मैं देहादि स्वप्न नहीं हूँ और देह, स्त्री, पुत्र आदि
कोई भी मेरा नहीं है, मैं शुद्ध चैतन्य-स्वरूप अविनाशी
ऐसा सत्य हूँ-इस प्रकार आत्मभावना करके मरते राग-
द्वेषका भय हाथ है।

जिसकी मृत्युसे मैत्री हो अथवा जो मृत्युसे छूटकर भाग जा सकता हो अथवा मैं मरूँगा ही नहीं ऐसा जिसका निश्चय हो, वह भले ही सुखसे सोए।

*

विचारवान पुरुष तो कैवल्यदशा प्राप्त होने तक मृत्युको सदा समीप समझकर प्रवृत्ति करते हैं।

*

लोक-समुदाय कोई भला होनेवाला नहीं है, अथवा स्तुति-निंदाके प्रयत्नके लिए विचारवानको इस देहकी प्रवृत्ति कर्तव्य नहीं है।

लौकिक दृष्टि और अलौकिक (लोकोत्तर) दृष्टिमें महान भेद है अथवा दोनों दृष्टियाँ परस्पर विरुद्ध स्वभाववाली हैं ।

लौकिक दृष्टिमें व्यवहार (सासारिक कारणा) की मुख्यता होती है और अलौकिक दृष्टिमें परमार्थकी मुख्यता है । इसलिए अलौकिक दृष्टिको लौकिक दृष्टिके फलके साथ प्राय (बहुत करके) मिला देना योग्य नहीं ।

अंतर्मुखवृत्ति रहित बाह्य क्रियाके विधि-निषेधमें कुछ भी वास्तविक कल्याण नहीं है। गच्छादि भेदोंको निभानेमें, विविध प्रकारके विकल्पोको सिद्ध करनेमें आत्माको आवरण करने बराबर है।

✱

अनेकातिक मार्ग भी सम्यक् एकान्त ऐसे निजप्रदकी प्राप्ति करानेके सिवाय और किसी हेतुसे उपकारक नहीं है।

जैन और दूसरे सब मागाम (संप्रदायों) प्रायः मनुष्य देहका विशेष माहात्म्य बताया है, यानी मोक्ष-साधनका कारणरूप होनेसे उसे चिन्तामणि समान कहा है, यह सत्य है।

परन्तु यदि उससे मोक्षकी साधना की हो, तभी उसका यह माहात्म्य है, वरना वास्तविक दृष्टिसे उसकी कीमत पशुके देह जितनी भी नहीं दीरघनी।

*

सत्पुरुषकी आज्ञामें चरनेका जिसका हृद निश्चय रहता है और जो उस निश्चयकी आराधना करता है, उसे ही ज्ञान सम्यक्परिणामी होता है, यह बात आत्मार्थी जीवकी खास सत्तामें रखने योग्य है।

देहके लिए अनंतवार आत्माको गलाया है। जो देह आत्माके लिए गलायी जायगी, उस देहसे आत्म-विचार जन्म लेने योग्य है ऐसा मानकर, सब देहार्थोंकी कल्पना छोड़कर, एक मात्र आत्मार्थमें उसका उपयोग करना है, ऐसा निश्चय मुमुक्षु जीवको अवश्य करना चाहिए।

*

जो ज्ञान महानिर्जराका हेतु होता है, वह ज्ञान अनधिकारी जीवके हाथमें जानेसे प्रायः उसे अहितकारी होकर फलता है।

*

परिग्रह आदिकी प्राप्तिके काम ऐसे हैं कि वे प्रायः आत्मकल्याणका अवसर ही प्राप्त नहीं होने देते।

जब तक यह जीव लोकदृष्टिका त्याग न करे, और उसभने अन्तर्गति छूट न जाय तब तक जमीनी दृष्टिका वास्तविक महारम्य लक्ष्य नहीं आ सकता इसमें संशय नहीं ।

*

ज्ञानियाने मनुष्यमत्त्वो विज्ञामणि रत्नने समान कहा है, इसका यदि विचार करो तो यह प्रचन समझा जा सता है ।

*

दहाथमें ही यदि यह मनुष्यमत्त्व व्यतीत हुआ तब तो एक पूरी बीड़ीकी बीमतक भी नहीं है, एका निगुंदाय मालूम होता है ।

मुमुक्षु जीव लौकिक कारणोंमें अधिक हर्ष-विषाद नहीं करता ।

*

आजीविका आदिकी प्राप्ति पूर्वके उपाजित शुभ-अशुभ कर्मोंके अनुसार होगी ऐसा विचारकर मुमुक्षु जीवको मात्र निमित्तरूप प्रयत्न करना उचित है, परंतु भयाकुल होकर चिंता या न्यायका त्याग करना उचित नहीं, क्योंकि यह तो केवल व्यामोह है जो शमन करने योग्य है ।

*

प्राप्ति शुभ-अशुभ प्रारब्धके अनुसार होती है; प्रयत्न (पुरुषार्थ) व्यवहारिक निमित्त है इसलिए उसे करना उचित है; परंतु चिंता तो केवल आत्मगुण-रोधक है ।

लौकिक दृष्टिमें जो जो बातें या वस्तुएँ बड़प्पनकी मानी जाती हैं वे सब बात या वस्तुएँ—शोभायुक्त गृह आदिका आरम्भ, अलंकार आदिका परिग्रह, लोकदृष्टिकी निवक्ष्यता, लोकमाय धर्मश्रद्धालुता—प्रत्यक्ष जहरका ग्रहण, हैं ऐसा यथार्थ समझे बिना, मानते हो उस वृत्तिक लक्ष्य नहीं होता। आरम्भमें उन बातों और वस्तुओंके प्रति जहर-दृष्टि आना कठिन समझकर कायर न होते हुए पुरुषार्थ करना उचित है।

विषमभावके निमित्तोंके बलवानरूपसे प्राप्त होने पर भी जो ज्ञानीपुरुष अविषम उपयोगसे रहे हैं, रहते हैं और भविष्यमें रहेंगे उन सबको बारम्बार नमस्कार है।

*

यदि सफलताका मार्ग समझमें आ जाय तो इस मनुष्य देहका एक समय भी सर्वोत्कृष्ट चिंतामणि है, इसमें संशय नहीं।

*

राग-द्वेषके प्रत्यक्ष बलवान निमित्तोंके प्राप्त होने पर भी जिसका आत्मभाव किंचित् भी क्षोभ नहीं पाता, उस ज्ञानीके ज्ञानका विचार करनेसे भी महानिर्जरा होती है, इसमें संशय नहीं।

क्रोध प्रत्ये तो वत क्रोधस्वभावता,
 मान प्रत्ये तो दीनपणानु मान जो,
 माया प्रत्ये माया साक्षीभावनी,
 लोभ प्रत्ये नर्ही लोभ समान जो
 अपूर्व अस्वर एवो क्यारे आवशे ?

प्रोवने प्रति हमारा कुठ भाव रहे, मानके प्रति
 दीनता-सरलता मान रहे, मायाके प्रति हमारी
 साक्षीभावरूपी माया बनी रहे, परंतु हम लोभने प्रति
 लोभ समान न बन । ऐसा अपूर्व अस्वर हमको कब
 प्राप्त होगा ?

‘ज्ञानका फल विरति है.’ वीतरागका यह वचन सब मुमुक्षुओंको नित्य स्मरणमें रखने योग्य है।

*

जिस पढ़नेसे, समझनेसे और विचारनेसे आत्मा विभावसे, विभावके कार्योंसे और विभावके परिणामोंसे उदासीन न हुआ, विभावका त्यागी न हुआ, विभावके कार्योंका और विभावके फलका त्यागी न हुआ, वह पढ़ना, वह समझना और वह विचारना अज्ञान है।

विचारवृत्तिके साथ त्यागवृत्तिको उत्पन्न करना यही विचार सफल है—यह कहनेका ही ज्ञानीका परमार्थ है।

एकाकी विचरतो बली स्मशानमा,
 बली पर्यंतमा बाघ सिंह सयोग जो,
 अडोल आसन, ने मनमा नहीं क्षोभता,
 परम मित्रनो जाणें पाय्या योग जो
 अपूर्ण अवसर अबो क्यारे जायशे ?

स्मशानम अनेले भ्रमण करते हुए, और पर्यंतोम
 बाघ तथा सिंहका मिलाप होने पर अडोल-स्थिर आस
 नसे रहूँ और मनम क्षोभ न होकर ऐसा भाव जागे कि
 मुझे किसी परम मित्रका समागम हुआ है, ऐसा अपूर्व
 अवसर कब प्राप्त होगा ?

जहाँ उपाय नहीं, वहाँ खेद करना योग्य नहीं है।

*

इस जगत्में प्राणीमात्रकी व्यक्त या अव्यक्त इच्छा भी यही होती है कि मुझे किसी तरह दुःख न हो और सर्वथा सुख हो। प्रयत्न भी इसीके लिए है फिर भी वह दुःख क्यों नहीं मिटता ?

*

सतत अंतर्मुख उपयोगमें स्थिति यही निर्ग्रन्थका परम धर्म है।

परमयोगी ऐसे श्री ऋषभदेव-आदि पुरुष भी जिस देहको न रक्ष सकें, उस देहकी एक विशेषता यही रही है कि जब तक उसका सवध रहे, उस समय तक जीव असग और निर्मोह बन कर अबाध्य अनुभव-स्वरूप ऐसा निजस्वरूप जानकर अथ सब भाग से अलग हो जाय, ताकि फिरसे जन्म-मरणका फेरा न रहे।

इस देह द्वारा करने योग्य कार्य तो एक ही है कि किसीके प्रति राग या किसीके प्रति किंचित् भी द्वेष न रहे—सर्वत्र समदशा रहे; यही कल्याण का मुख्य निश्चय है ।

जो कोई सच्चे अंतःकरणसे सत्पुरुषके वचनोंको ग्रहण करेगा वह सत्यको पाएगा इसमें कोई संशय नहीं; और शरीरका निर्वाह आदि व्यवहार सबके अपने अपने प्रारब्धके अनुसार ही प्राप्त होना योग्य है, इसलिए इस विषयमें भी कोई विकल्प रखना योग्य नहीं ।

जो अनित्य है, जो असार है और जो अशरण-
रूप है वह इस जीवको प्रीतिका कारण क्या होता है ?
यह बात दिन-रात सोचने योग्य है ।

*

लावट्टि और जानीकी दृष्टिमें पश्चिम-पूरुब जितना
अंतर है । जानीकी दृष्टि प्रथम तो निरालबन होती है,
वह बचिको उत्पन्न नहीं करती, और जीवकी प्रकृतिमें
मिळती नहीं आती, इसलिए जीव उस दृष्टिमें बचिगाला
नहीं होता । परन्तु जिन जीवोंने परिग्रहको सहन करके
थोड़े समय तक भी उस दृष्टिका आराधन किया है
उन्होंने सब दुःखके क्षयरूप निर्वाणको पाया है—उसका
उपाय पाया है ।

जिसने संसारके स्वरूपको स्पष्टरूपसे जाना है उसे इस संसारके पदार्थकी प्राप्ति या अप्राप्ति होने पर हर्ष या शोक होना योग्य नहीं ।

*

जिसे आरंभ-परिग्रह पर विशेष वृत्ति रहती है उस जीवमें सत्पुरुषके वचनोका या सत्शास्त्रका परिणामन होना कठिन है ।

*

जैसे जैसे जगतके सुखकी स्पृहामें खेद उत्पन्न होता है, वैसे वैसे शान्तिका मार्ग स्पष्ट सिद्ध होता है ।

सत्पुरुषोंका केवल अतर्मुल होनेका मार्ग ही सन
 टुओंके क्षयका उपाय है परन्तु वह किसी किसी जाँगी
 ही समझमें आता है ।

महान पुण्यके योगसे, विशुद्ध मनिसे, तीव्र बेराग्यसे
 और सत्पुरुषके समागमसे वह उपाय समझने योग्य है ।

उसके समझनेका अगसर केवल यह मनुष्य देह है,
 और वह भी अनियमित कालके भयसे ग्रस्त है, उसमें
 प्रमाद होता है यही खेद और आश्चर्य है ।

सत्समागम, सत्शास्त्र और सदाचारमें दृढ़ निवास, ये आत्मदशा होनेके बलवान अवलंबन हैं। सत्समागमका योग होना दुर्लभ है तथापि मुमुक्षु जीवको उस योगकी तीव्र जिज्ञासा रखना और उसको प्राप्त करना योग्य है। उस योगके अभावमें तो जीवको अवश्य ही सत्शास्त्ररूप विचारका अवलंबन करके सदाचारकी जागृति रखना योग्य है।

*

परिणाम तो जिसका अमृत ही है, परंतु प्रारंभिक दशामें जो कालकूट विपकी तरह व्याकुल कर देता है, ऐसे श्री संयमको नमस्कार हो।

जिस समय विषय-कथाय आदि विशेष विकार उत्पन्न करके जायें, उस समय विचारवानको अपनी निर्भीरता देखकर अत्यंत स्वेद होता है और वह अपनी (आत्माकी) बारम्बार निंदा करता है । वह पुनः अपनेकी तिरस्कारकी वृत्तिसे डेरकर, फिरसे महान पुरुषोंके चरित्र और वाक्योंका आधार ग्रहण कर, आत्माम शीघ्र उत्पन्न कर, उन विषयादिके विरुद्ध अत्यन्त हठ करके उन्हें हटा न दे तब तक वह चैनसे नहीं बैठता, तथा सिर्फ रोद करके ही नहीं रुक जाता ।

आत्माहीं जीवोंने इसी वृत्तिका अवलम्बन लिया है और अतः उन्होंने इसीसे जय पायी है । यह बात सन मुमुक्षुआकी मुद्राय करके हृदयम स्थिर करना योग्य है ।

अबंधताके लिए अविप्रमभावके विना दूसरा कोई अधिकार हमको भी नहीं है ।

*

जिस तरह मुमुक्षुता बढ़ हो वैसा करो; हार जानेका या निराश होनेका कोई कारण नहीं है । जीवको जब दुर्लभ योग प्राप्त हुआ है तो फिर थोड़ा प्रमाद छोड़ देनेमें घबराने या निराश होने जैसा कुछ भी नहीं है ।

*

बहुतसे शास्त्र और वाक्योंके अभ्यासकी अपेक्षा, अगर जीव ज्ञानी पुरुषोंकी एक एक आज्ञाकी उपासना करे तो अनेक शास्त्रोंसे होनेवाला फल सहजमें ही प्राप्त हो ।

दुःकालका प्रबल राज्य चल रहा है, फिर भी अङ्ग निश्चयसे सत्पुरुषकी आज्ञामें व्रत्ति लगाकर जो पुरुष प्रकट वीर्यमें सम्यक् ज्ञान, दशन और चारित्र्यकी उपासना करना चाहते हैं, उन्हें परम शान्तिका मार्ग अब भी प्राप्त हो सकता है।

★

देहमें भिन्न स्व-पर-प्रकाशक परमा-योनि-स्वरूप ऐसे इस आत्मामें निमग्न होओ। हे आर्यजनों! अतर्मुग्न होकर, स्थिर होकर उस आत्मामें ही रहो ता अन्त अपार आनन्दका अनुभव करोगे !

जिसे कुछ प्रिय नहीं, जिसे कुछ अप्रिय नहीं;
जिसका कोई शत्रु नहीं, जिसका कोई मित्र नहीं; जो
मान-अपमान, लाभ-अलाभ, हर्ष-शोक, जन्म-मृत्यु
आदि द्वंद्वोंका अभाव करके शुद्ध चैतन्यस्वरूपमें स्थित
हुए हैं, होते हैं और होंगे, उनका अति उत्कृष्ट पराक्रम
सानंदाश्चर्य उत्पन्न करता है।

जैसा देहने साथ बस्त्रका संबंध है, वैसा ही आत्माके साथ देहका संबंध जिसने सही सही देखा है, म्यानके साथ जैसा तलवारका संबंध है वैसा ही देहके साथ आत्माका संबंध जिसने देखा है, अबद्ध-स्पष्ट आत्माका जिसने अनुभव किया है उस महापुरुषको जीवन और मरण दोनों समान हैं ।

कर विचार तो पाम

जिस अचित्य द्रव्यकी शुद्ध चैतन्य स्वरूप परम कान्ति प्रकट होकर उसे अचित्य करती है, वह अचित्य द्रव्य सहज स्वाभाविक निजस्वरूप है ऐसा निश्चय जिस परम-कृपालु सत्पुरुषने प्रकाशित किया है उसका अपार उपकार है ।

*

अनंत कालसे जो ज्ञान संसारका कारण होता था उस ज्ञानको एक समयमात्रमें जात्यंतर करके संसारकी निवृत्तिरूप जिसने बनाया उस कल्याणमूर्ति सम्यग्-दर्शनको नमस्कार हो !

अज्ञानसे और स्व-स्वरूपके प्रति प्रमादसे आत्माको केवल मृत्युकी भ्रान्ति ही है।

उस भ्रान्तिको निवृत्त कर, शुद्ध चैतन्य निजअनुभूत-प्रमाणस्वरूपम परम, जाग्रत होकर, ज्ञानी सदा निर्मय रहता है। इसी स्वरूपके लभसे सब जीवोंके प्रति साम्यभाव उत्पन्न होता है।

*

जिसकी उत्पत्ति अथ किसी भी द्रव्यसे नहीं होनी,
ऐसे उस आत्माका नाश भी कहाँसे हो ?

श्रीमत् अनंत चतुष्टस्थित भगवंतका और उस जयवंत धर्मका सदैव आश्रय करना चाहिए ।

जिसमें अन्य कोई सामर्थ्य नहीं है ऐसे अशक्त और अवुध मनुष्यने भी उस आश्रयके बलसे परम सुखके हेतु ऐसे अद्भुत फलको पाया है, पाता है और पाएगा । इसलिए निश्चय और आश्रय ही कर्तव्य है; अ-धीरजसे खेद कर्तव्य नहीं है ।

मेरा चित्त, मेरी चित्तवृत्तियाँ इतनी शान्त हो जाओ कि कोई मृग भी इस शरीरको देखता ही रहे, भयभीत होकर भाग न जाय ।

*

मेरी चित्तवृत्ति इतनी शान्त हो जाओ कि कोई वृद्ध मृग, जिसके सिरमें खुजली या रही हो, इस शरीरको जड़ पत्थाय समझकर खुजली मिटानेके लिए अपना सिर इस शरीरसे घिसे ।

*

हे जीव ! इस क्लेशमय समारम्भे निवृत्त हो, निवृत्त हो ।

गृहवासका जिसे उदय रहता है, वह यदि किसी भी शुभव्यानकी प्राप्ति चाहता हो तो उसके मूल हेतुभूत ऐसे अमुक सदाचरणपूर्वक रहना योग्य है। उस अमुक नियममें 'न्याय संपन्न आर्जाविका आदि व्यवहार' इस पहले नियमको साव्य करना उचित है।

*

यदि तुम स्थिरता चाहते हो तो प्रिय या अप्रिय वस्तुमें न मोह करो, न राग करो, न द्वेष करो।

*

यह प्रवृत्ति-व्यवहार ऐसा है कि जिसमें वृत्तिको 'यथाशान्त रखना असंभव' जैसा है।

अहो सत्पुरुषके वचनमृत, मुद्रा और सत्समागम !
 सुषुप्त चेतनाको जगानेवाले, पतित वृत्तिको स्थिर रखने-
 वाले, दर्शनमात्रसे मी निर्दोष, अपूर्व स्वमानके प्रेरक,
 स्वल्प प्रतीति, अप्रमत्त समय, और पूर्ण वीतराग निर्विकल्प
 स्वमानके कारणभूत, और अन्तमें अयोगी स्वभावको
 प्रकट करके अनत अव्याबाध स्वरूपमें स्थिति करानेवाले !
 त्रिका जयवन्त रहो !

ॐ शान्ति शान्ति शान्ति

अनंत अव्यावाध मुक्तता एक अनन्य उपाय न्यूनपत्ता
होना ही है। चर्चा हितकारी उपाय जाना पुनर्न
देखा है।

*

प्राणीभावका रक्षक, दान्दव और हितकारी ऐसा
कोई उपाय हो तो वह वीतरागता धर्म ही है।

*

समस्त संसारो जीव कर्मवश साताअसाताके उदयका
अनुभव करते ही रहते हैं; उसमें मुख्यतया तो असाताका
ही उदय अनुभवमें आता है।

लौकिक भावों को छोड़कर, वाचाज्ञानको त्यजकर, कल्पित विधि-निषेधसे दूर रहकर जो जीव प्रयत्न शरीरकी आज्ञाका आराधन कर, तथारूप उपदेशको पाकर, तथारूप आत्मार्थमें प्रवृत्ति करता है उसका व्यवहार कल्याण होता है।

*

नियम-भक्ति मुमुक्षुओंका धर्म है।

*

अनादि कालसे चंचल ऐसे मनको स्थिर करना चाहिए। प्रथम वह अनीव विरोध करे इसमें कोई आश्रय नहीं। उस मनको महात्माग्रनि प्रमश स्थिर किया है, गान्त किया है-क्षय किया है-यह सचमुच आश्चर्यकारक है।

साता-असाताका उदय या अनुभव प्राप्त होनेके मूल कारणोंकी खोजबीन करनेवाले महान पुरुषोंको ऐसी विलक्षण सानंद-आश्चर्यकारक वृत्तिका उद्भव होता था कि साताकी अपेक्षा असाताका उदय प्राप्त होने पर, यही नहीं, तीव्रतासे उस उदयके प्राप्त होने पर उनका वीर्य विशेष जागृत होता था-उल्लास पाता था, और उस समयको वे अधिकाधिक कल्याणकारी समझते थे।

यथार्थरूपसे देखा तो शरीर ही वेदनाकी मूर्ति है। हर समय जीव उसके द्वारा वेदनाका ही अनुभव करता है। क्वचित् साता और अधिकतर असाताका ही अनुभव करता है।

*

जो वेदना पृथक्कालम मुट्ठ ४धनमे जीवने बाँधी है, उस वेदनाके उदय प्राप्त होनेपर उसे इन्द्र, चन्द्र, नागन्द्र या त्रिनेन्द्र भी रोकनेकी समर्थ नहीं, उसका उदय जीवकी वेदन करना ही चाहिए।

अज्ञान-दृष्टिके जीव उसका वेदन वेदसे कर, ता भी वह वेदना कुछ घटती नहीं, या टूट जाती नहीं।

सत्य-दृष्टिके जीव शान्त-भावसे (उसका) वेदन करे, तो वह वेदना बर नहीं जाती, किंवा वह नहीं बंधका हेतु नहीं होती। इससे पूर्वकी बलवान विवरा होती है। आत्मार्थीको यही कर्तव्य है।

“ मैं शरीर नहीं हूँ परन्तु उससे भिन्न ज्ञायक आत्मा हूँ, तथा नित्य-शाश्वत हूँ । यह वेदना केवल पूर्वकर्मकी है परन्तु वह मेरा स्वरूप नाश करनेको समर्थ नहीं, अतः मुझे खेद नहीं करना चाहिए । ” —आत्मार्थिका ऐसा अनुप्रेक्षण होता है ।

चिंतित वस्तु जिसमें प्राप्त होनी है उस मणिको चिंतामणि कहा है, वही यह मनुष्यदेह है कि जिस देहमें-योगमें आत्यंतिक ऐसे सब दृग्गोचर क्षय करनेका चिंतन किया तो वह पार पड़ता है।

*

जिसका मद्भाग्य अनिश्चय है ऐसा सुखसगरूपी कल्याण प्राप्त होने पर भी यदि जीव दखि बना रहे, तो इस जगत्तम यह ग्यारहवाँ आक्षेप ही है।

*

उपशम ही जिस ज्ञानका मूल है उस ज्ञानमें तीक्ष्ण वेदना परम निजरा भावों योग्य है।

चक्रवर्तीकी समस्त संपत्तिसे भी जिसका एक समयमात्र भी अधिक मूल्यवान है उसे इस मनुष्यदेहकी और परमार्थके अनुकूल ऐसे योगकी प्राप्ति हुई फिर भी यदि जन्म-मरणसे रहित ऐसे परमपदका ध्यान नहीं रहा तो इस मनुष्यत्वको अधिष्ठित ऐसे आत्माको अनन्तवार धिक्कार हो ।

लोकसुखा जिसकी जिंदगीका धुवकॉटा है, वह जिंदगी चाहे किसी श्रीमत्तता, सत्ता या कुटुम्ब-परिवार आदिके योगवाली हो तो भी वह दुःखका ही हेतु है। आत्म-शान्ति जिस जिंदगीका धुवकॉटा है, वह जिंदगी चाहे एकाकी, निर्धन और निर्योग्य हो तो भी परम समाधिका स्थान है।

धर्ममें लौकिक बड़प्पन, मान, महत्त्व आदिकी इच्छा धर्मके द्रोहरूप है ।

*

ज्ञानीका मार्ग सुलभ है परंतु उसे पाना दुर्लभ है; यह मार्ग विकट नहीं, सीधा है परंतु उसे पाना विकट है । पहले सच्चा ज्ञानी चाहिए, उसे पहचानना चाहिए, उसकी प्रतीति आनी चाहिए; फिर उसके वचन पर श्रद्धा रखकर निःसंशय हो चलनेसे मार्ग सुलभ है ।

✱

प्रारब्धको समपरिणामसे वेदन करना-भोग लेना-यह बड़ा पुरुषार्थ है ।

सच्ची विद्वत्ता वह है जो आत्मार्थके लिए हो, जिससे आत्माथ सिद्ध हो, आत्मार्थ समझमे आवे, वह प्राप्त हो। जहाँ आत्मार्थ है वहाँ ज्ञान है परंतु वहाँ विद्वत्ता हो भी या न भी हो।

*

पुण्य, पाप और आयुष्य, कोई दूसरेको यह नहीं दे सकता, हरेक आप ही उसे भोगता है।

*

ज्ञान उसे कहते हैं जो हृष-शोकके समय हासिर रहे, अर्थात् हृष-शोक न हों।

विचारवानको पुद्गलमें तन्मयता-तादात्म्य भाव-महीं होता ।

जिसे तन्मयता होती है उसे ही हर्ष-शोक होता है ।

निमित्त जो है वह अपना कार्य किये बिना नहीं रहता ।

*

जीव जब विभाव-परिणाममें प्रवृत्ति करता है तब कर्म बांधता है और स्वभाव-परिणाममें प्रवृत्ति करता है तब कर्म नहीं बांधता ।

*

(वृत्तिका) आत्मामें परिणमन होना, उसमें समा जाना, वही अन्तर्वृत्ति है । पदार्थकी तुच्छता लगी हो तो अन्तर्वृत्ति रहती है ।

स्पष्ट प्रीतिसे संसार (सेवन) करनेकी इच्छा होती हो तो समझ लेना कि जानी पुरुषको देखा नहीं ।

*

सांसारिक कामोंमें कर्मको याद न करना परंतु पुरुषार्थको ऊपर लाना-मुख्य करना । कर्मका विचार करनेसे वे जानेवाले नहीं, परन्तु धक्का दोगे तब वे जाएँगे, इस लिए पुरुषार्थ करना ।

*

“ ज्ञान ” अर्थात् आत्माको यथातथ्य जानना ।

“ दशन ” अर्थात् आत्माकी यथातथ्य प्रतीति ।

“ चारित्र ” अर्थात् आत्माका स्थिर होना ।

पुद्गल द्रव्यकी संभाल रखे तो भी वह कभी न कभी चला जायगा ही; और जो हमारा नहीं है वह हमारा होनेवाला नहीं है; इसलिए लाचार होकर दीन बनना किस कामका ?

*

तृष्णावाला मनुष्य सदा भिखारी;
सन्तोषी जीव सदा सुखी ।

*

“ मिथ्यात्व ” अन्तर्ग्रंथी है;
“ परिग्रह ” बाह्यग्रंथी है ।

बाह्य उपयोग तृष्णाकी वृद्धि होनेका कारण है।
जीव बड़प्पन पानेको तृष्णा बढ़ाता है। उस बड़प्पनको
रखकर मुक्त नहीं हो सकते।

*

प्रत्येक प्रसंगमें ममत्त्व न उत्पन्न होने देना, तब
चिन्ता कम्पना मन्द होगी।

*

जीव 'मेरा' मानता है वही दुःख है क्योंकि 'मेरा'
माना कि चिन्ता राड़ी हुई कि 'यह कैसे होगा ?'

जिस द्रव्य, क्षेत्र, काल (और) भावसे सुख-दुःख उदयमें आनेवाला है उसमें इन्द्रादि भी परिवर्तन करनेमें समर्थ नहीं हैं ।

*

शुभ कर्मके उदयके समय शत्रु मित्र बन जाता है और अशुभ कर्मके उदयके समय मित्र शत्रु बन जाता है । सुख-दुःखका सही कारण कर्म ही है ।

*

दृष्टि विषके चले जाने पर कोई भी शास्त्र, कोई भी अच्छर, कोई भी कथन, कोई भी वचन, कोई भी स्थान प्रायः अहितका कारण नहीं होता ।

